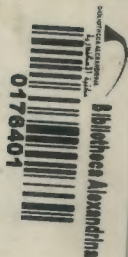

المفاتيح للشيخ

عالم
ضوء الاسلام

بقلم
الحمد لله رب العالمين

الناشر
مؤسسة الخياجي بمصر
المكتبة التجارية ببيروت
مكتبة المشتى ببغداد

المنهاج للشيخ الأبي

عالم
ضوء الاسلام

بقلم
الشيخ محمد بن عبد الله

الدينوري

الناشر
مؤسسة الخياجي بمصر
المكتبة التجارية ببيروت
مكتبة المشي ببيروت

مطبعة السنة المحمدية

تليفون ٧٩٠١٧

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

والله الحمد والفضل والمنة .

يرحب الإسلام بالاشتراكية المعتدلة المتدينة كل الترحيب ،
ويعانقها أجل عناق ؛ ويحتضنها أعظم احتضان !!
إنما يعادى الإسلام الاحتكار والرأسمالية الفاحشة .
ويعادى الإسلام طغیان أصحاب الثراء ومحكمهم ...
ويعادى الإسلام الترف الزائد ، والبذخ الداعر ...
وقرأنا الكريم حمل على المترفين حملة شعواء ؛ ووهمهم وصمات
عنيفة في شتى السور ، وكثير من الآيات !!
قال سبحانه :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق
عليها القول فدمرناها تدميرا »^(١) .

« فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد
في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتروا فيه
وكانوا مجرمين »^(٢) .

(٢) سورة هود .

(١) سورة الإسراء .

« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » ^(١) .

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » ^(٢) .
فالإسلام يمقت الترف والمترفين ، ويقدس العمل والعاملين !!

ولئن أردت أن تقدم اليوم أجل خدمة للإسلام فاعمل لبناء مجتمع
اشتراكي متدين سليم ...

فإن الفلسفة المتطرفة تريد لها مادية بحتة ... فالإنتاج عندها هو
العجلة التي تدور حولها العقائد والآداب والعلوم والفنون !!
أما الإسلام :

فيريد لها مادية وروحانية .

مادية تسند الجسم وتقويه ؛ وروحانية تجمل الإنسان وتهذبه
وتهديه !!

ولا بد أن يسيرا في المجتمع المسلم جنباً إلى جنب ...
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا

(٢) سورة الواقعة .

(١) سورة سبأ .

وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب
المفسدين « (١) .

• • •

وإذا ضم المجتمع رأسمالية فاحشة ، فليس هذا المجتمع مسلماً ، ولا
صالحاً للحياة .

وإذا ضم ماديين لاروح عندهم ، فليس هذا المجتمع مسلماً ، ولا
صالحاً للحياة .

وإذا زعم زاعم أن هناك مجتمعاً مادياً بحتاً قام فى أى بقعة من
الأرض ؛ فلن يمكننا معشر الشرقيين أن نهضم هذا المجتمع أو نسايره
بحال من الأحوال ...

• • •

وكتابتنا هذا يحارب الرأسمالية الاحتكارية ... باسم الإسلام ...
وفى الوقت نفسه لا يرضى عن الفلسفة المادية التى تدعو إلى جعل
الإنسان آلة ... وتقف من الأديان موقفاً غير سليم !!

فمن شاء فهم الاشتراكية السليمة فسيجد فى الكتاب مبتغاه .

ومن أراد مجتمعاً مثالياً فاضلاً فسيجد فى الكتاب مناه .

• • •

ونحن الآن - والحمد لله - نسير في وطننا العربي الكبير - خطوات
سليمة سريعة نحو النهضة العمرانية الشاملة ..

ليرفع الفقير رأسه .

وليكسب الفلاح عزته .

ولتسير العروبة على قدميها ، وتثبت وجودها تحت الشمس ! !

وكل ما نأمل ونرجو :

أن لا يرتفع صوت المعدة على صوت الروح .

وأن لا تقطى نقمة الإنتاج على نقمة الدين .

وأن لا تذوب الإنسانية في حركة المصنع .

وأن لا يضطرب الميزان الخلقى في المجتمع الجديد .

هذا ما نرجو . والله يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل .

أحمد عبد الجواد الرومي

تقصيد

يا شباب الإسلام قد برّح القيد م فـلا انتفضتم من رقود
مالكـم وللبادىء الصفر والحـر وقرآنكم منار الوجود
يدفع المسلمين للعلم والإنتاج قبل التسبيح والتحميد
إنما نحن وحدة مزقتها دول الغرب باصطناع الحدود
إن يوماً يلنا من شتات هو للمسلمين أسعد عيد^(١)

* * *

هل يعلم العامل الكادح أنه إذا قرن كدحه ، بيقين يمنحه الصبر ،
وإيمان يساعده على تغلب الصعاب ! .
فإنه سيكون حينئذ أحب الناس إلى ربه ، وأقربهم إلى رضوانه ،
وأكثرهم فهماً لدينه ! ! .

وهل يعلم العامل الكادح أن رسول الإنسانية صلوات الله وتسليماته
عليه قابل رجلاً ورمّت يده ، فسأله عن البسبب ؟ فقال الرجل : من
كثرة العمل ، فما وسع النبي إلا أن قبلها ، طبع عليها قبلة الرضا
والإعجاب والإكبار ، وأعلن :

(١) من قصيدة الأستاذ أحمد فرح الفالوجى .

« هذه يد يحبها الله ورسوله » .

وفى رواية :

« هذه يد لا تمسها النار أبداً » .

فإذا ما قضيت النهار أيها الإنسان الكادح ، وأويت إلى فراشك ليلاً ، فاملاً عينك بنوم هادئ ، واملاً قلبك بيقين عظيم ، وردد على سمعك ، بل جوارحك كلها هذه الأنشودة الإنسانية العذبة التي قالها نبيك الأكرم :

« من أمسى كالألم من عمل يده ، أمسى مغفوراً له » .

إن بينك وبين السماء ، عزيمة قلب ، وحركة يد ، وتوكلا على الله . . لتضمن بعد ذلك :

حياة سعيدة ، وآخرة سعيدة ، ورضواناً من الله أكبر .

على سطح الأرض خيرات مبسوطة ، وفي باطنها أرزاق مذكورة ؛

عن يمينك وعن شمالك الحب والعنب ، والزيتون ، والنخل ،

والحدائق الفناء ، والماء النмир ، وقد وهب الله لك العقل المنتج ، والفكر

المدير ، والساعد العامل .

فلماذا تنام . . . باسم الإسلام ؟ .

وغيرك قد تحرك . . . باسم المسادة الجافة ، وباسم الإلحاد

المریض ؟؟؟ .

العمل هو القانون الإلهي الأزلي لعمران هذه الأرض واستخراج كنوزها ، وهو الوسيلة للشريعة لضمان معيشة مريحة ناجحة ، وهو تجاوب مع الفطرة القرآنية :

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ١١ .

وإذا كانت العاطفة الدينية تأمر بترك كل شيء عند الصلاة ! .
فهذه العاطفة الدينية نفسها تأمر بأن لا نحمد ولا تسكّل بعد الصلاة :

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض واجتنبوا من فضل الله »
والخصوبة تحت أناملك ، والثمرة تحت بصرك ...

فى النيل خصوبة أى خصوبة ، وثمره أى ثمرة .

وفى الصحراء معادن وثروة أى ثروة ...

وفيك والحمد لله قوة وحيوية ونشاط ١١ .

إن الدين لا يترك الإنسان وحيداً فى معركة الحياة ، معركة النبل ، معركة العمل والكفاح .

لأنه دين واقى يساير طبائع الأمور ، ولا يشذ عن قوانين الحياة ١١
ولم نجد ديناً يدافع عن حقوق العمال ويحتضنهم ويرفع أسماءهم
فى قائمة الخالدين مثل دين الإسلام .

وهذه الفلسفة العبرية خير تفسير للنهاج الإسلامى « المتالى » .
« أقابل الرجل فيعجبني .

فإذا قيل لا حرفة له ، سقط من نظرى ^(١) » .

فأى إنسان يريد قطف الثمر ، فليعمل ، وليعمل باسم الإسلام .
ولينتظر أن تأتیه الدنيا بأطرافها ، كما جاءت ليوسف من قبل :
« وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوا منها حيث يشاء ^(٢) » .

* * *

ومشكلة اليوم التى نريد بسطها :

المسلمون ضعفاء قراء .

وغير المسلمين أغنياء أقوياء .

فما السر وما السبب ؟ ؟ .

الواضح الذى لا غموض فيه ، أن الدعوات الأخرى ليست غنية ،

وأن الإسلام ليس فقير ١١ .

(فالسر كل السر أن أتباع الدعوات الأخرى كدحوا واجتهدوا

فأصبحوا أقوياء ، وأن أتباع الإسلام ارتكبنوا والتصقوا بالأرض ،

فذلُّوا وصاروا ضعفاء ١١ .

ومع فقرنا وضعفنا ، فلن نترك ديننا لنفى الدعوات الهادمة وقوتها .

(١) عمر بن الخطاب للطنطاوى . (٢) سورة يوسف .

بل سنفهم الدين وسنعمل به . وسنطبق لنا قوة متدنية ، ودين قوى .
إن الشرق إن هضم كل شيء لا يمكنه أن يهضم الإلحاد ، لأنه مهبط
الوحى ، ومنبع الديانات الكبرى . . مافى ذلك شك ! ! ولذلك كانت
حضاراته أطول بكثير من الحضارات الأخرى .
فالحضارة المصرية عاشت أكثر من أربعة آلاف عام ، والحضارة
العربية الإسلامية تطاول الزمن وتغالب أحداثه منذ ألف وأربعمائة عام
تقريباً . . .

أما الحضارة اليونانية فلم يجاوز عمرها الألف عاماً ، والحضارة الحديثة
تلفظ أنفاسها هذه الأيام ! !

وبين حضارة الشرق والحضارات الحديثة آلاف الأميال
وبلايينها . . . فهو لا يلاعها ، وهى لا تلاعها ! !

إن مبدأ الدعوات الإلحادية :
أن الإنسان خلق للأرض ، أى الإنتاج ، يعيش لياكل ويأكل
فقط .

أما مبدأ الإسلام فهو :
إن الأرض للإنسان ، والإنسان للسماء ، والأرض والإنسان
والسماء لله العلى الكبير ! !
فالإنسان أعز من الأرض وأكرم ، ورسالته أرفع شأننا من

« الإنتاج » الذى يسيطر على العقائد والأفكار والعلوم والفنون ، فكل ذلك يجب أن يتصل بالإنتاج ، وإلا فليس له فى عالم الدعوات الهدامة حساب ولا برهان !!

وبذلك كان العمران عمراناً مادياً بحثاً . . فى نظر هذه الفلسفة . . .
أما عمران الإسلام فهو عمران مادى روحانى ، فيه قوة المادية ،
وجمال الروحانية !!

ولو جمعنا عدداً كبيراً من الناس وكلمناهم باسم المادة فقد نجد أفكاراً متجاوبة ، وعقولا مستقبلة ؛ ولكن : لو كلمناهم باسم الدين الخالص ، والعقيدة الراسخة ، فخذ ماشئت من عواطف ملتبة ، وأفئدة منفعة ؛ وأكباد حرة بالبذل والتضحية .

ونجاح الأديان فى مخاطبتها للأمم وتأثيرها على أصحابها ، لأنها خاطبت القلوب بإذكاء الأفئدة ، وإانارة البصائر . . والأديان كلها كما يقول الفيلسوف الإنجليزى « هكسلى » فى كتابه « الفلسفة الدائمة »
« يجمعها رباط واحد ، وتستمد حياتها ووجودها من نبع واحد ، وتتفق وما تدعو إليه من حب وإيصال ورحمة للإنسان » .

وإنصافاً للحق نلن أننا لم نجد ديناً وسع الحياة والموت والدينية والآخرة ، والبناء والعمران ، والأفق الواسع ، والنهضة الشاملة الكاملة ، والحضارة الرحبة العميقة ، غير دين الإسلام ! ولذلك ندعو إليه وتتشبث به ! ومع أن المسلمين كثير وكثير ؛ إلا أنهم إلى حين قريب كانوا كالفئلم ، لاحول لهم ولا طول !!

وهذا إحصاء أخير لعدد المسلمين في أقطار الأرض يثبت « أن عدد المسلمين في الهند والباكستان يبلغ حوالى ٩٠ مليوناً ، وفي جزر السند الكبرى والصغرى وفي دولة أندونيسيا نيفاً وسبعين مليوناً ، وعدم في الصين حسب تقويم « ثوبا » ثلاثون مليوناً ، وجلال نوري بك صاحب كتاب اتحاد المسلمين يقدر العدد في داخل الحدود الصينية وفي منشوريا وأنام وسيام والهند الصينية وفي الجزر التابعة لانجلترا من أرخبيل ، بنحو ستين مليوناً . ويرتفع الرحالة عبد الرشيد إبراهيم بعدد المسلمين هناك إلى مائة مليون مسلم ؛ يضاف إلى هذه الأعداد ثلاثون مليوناً في تركستان وبخارى وغيرها من ولايات روسيا ، وخمسة عشر مليوناً في إيران وبلاد الأفغان ، وثلاثون مليوناً في بلاد العرب والعراق والشام وفلسطين وشرق الأردن وآسيا الصغرى ؛ وبضعة ملايين في جزر انجلترا والولايات المتحدة .

أما في أفريقيا فالتقدير المتدل لهم يقارب مائة مليون ؛ منهم خمسة وعشرون مليوناً في مصر والسودان ، وعشرون مليوناً في طرابلس وتونس والجزائر ومراكش ، وعشرون مليوناً في الصحراء الغربية والسودان الفرنسي وبحيرة تشاد والشواطئ الغربية ، ونحو عشرة ملايين في زنجبار ومدغشقر والسواحل الشرقية والصومال ، وسائرهم بين الحبشة وأوغندة وكينيا وأفريقيا الجنوبية . فليس من المبالغة أن يقدر عدد

المسلمين بأربعمائة مليون مسلم»^(١)

ومع هذه الكثرة الكثيرة ، والعدد العديد ، فهم مبعثرون ما بين
أوربا وآسيا ؛ لا تربطهم روابط ، ولا تنظمهم وحدة ، ولا يجمعهم
صف ، ولا يضمهم لواء !

وكان هذا التفكك بالطبع نتيجة حتمية لعدم تفاعل المسلمين مع
دينهم ، لا في بيوتهم ولا في مجتمعاتهم !
فهل رضى لهذه الملايين الأربعمائة أن تكتوى بسعير الاستعمار ،
وظلمات الإلحاد ؟
في بصيرتك يا أخى الرد فى يدك الجواب .

إن من حولنا اليوم دعوات هدامة تريد أن تفزونا ، ومذاهب
مادية متطرفة تريد أن تستولى على أفكارنا .
قال الأستاذ محمد الفزالي :

« إن الحياة البشرية تتحول في ظلال هذه الفلسفة الجافة إلى
إنسان ميكانيكي لا يدري من وجوده إلا ما يزعم المدة من وقود ويثير
الفراغ من شهوات ويهيج المطامع من حروب ، ثم تنقطع الصلة بين
الإنسانية وبارئها سبععانه . ويتحول الرجال والنساء إلى رقيق للأرض
وعبيد للمصنع » .

(١) الإسلام في القرن العشرين للعقاد .

فهل تناسب هذه الفلسفة المادية عقولنا وبيئتنا ؟

أبسط العقول يقول لا .

وأبسط العقائد يقول لا .

فلماذا قال بعض الشباب نعم .

قالوا نعم ، بعد أن اتخذوا ، إذ جاءتهم هذه الفلسفات في مناديل
من الحرير ، وفي كؤوس من التخدير .

وقالوا نعم ، لأن الدين الإسلامي يحتاج إلى فهم من المسلمين
أنفسهم وإلى وعي من المتدينين كذلك .

وقالوا نعم ، لأن الكثير منهم لا يدرك فوائده ومزاياه .

وقالوا نعم . لأن اليهود الماضية البائدة كان فيها ظلم اجتماعي كثير
وإسراف وتقتير وحرمان قاتل للبائس والفقير .

فأما الآن ؟

وفي عهد الثورة ؟

عهد التحرير والتصنيع والتشييد والبناء ؟

وقد قامت نهضة .

وقد حدث وعي .

وقد قلت الفروق .

وقد تحدت الأهداف والغايات .

وإذا فلا مجال لأن ينخدع الشباب بما انخدعوا به وأن يرتعوا في أحضان الفلسفات المادية الطائشة والدعوات الباغية الملحدة .

إن الفطر السليمة والعقول الحكيمة تجدد في ديننا الغذاء الكافي والدواء الشافي ، لأنه ليس ديناً وضعياً وإنما هو دين إلهي ، وليس رسالة عملية وإنما هو رحمة عامة .

وكل مذهب فيه ثغرة أو ثغرات إلا دين الإسلام ؛
فلقد جاء به رسول الله منقحاً مذهباً مغربلاً ؛ فما على طبيعتك
إلا أن تستقيم ، وما على نفسك إلا أن تتخلق وما على وجدانك إلا أن
يتهدب حتى تلائم الإسلام ويلأملك الإسلام .
إن الكلمة للدين .

وإن الفصل للحق .

وإن النهاية هي التحرير .

التحرير من الفساد والظلم والإلحاد .

« فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

« وقد توضع السياسات الظاهرة والخفية . . من دول الاستعمار .
لحرب العقيدة الدينية وإقصائها من الميدان .

ميدان الحياة .

ولكنها تتغلب على هذه السياسات حين تتغلب الأمور على غير
إرادة الساسة والمقدرين . فالمقيدة الدينية أثبت من برامج الساسة
وخططها الظاهرة والخفية ، وهى أثبت من الجغرافيا أو ما يسمونه
« السياسة الجغرافية » . ومهما تكن السياسة فالمقيدة أثبت منها .
ومهما تكن الدولة فالأمة هى الباقية !! .

وإذا بقى للإسلام إيمانه والمؤمنون به على هدى وبصيرة ،
فلا خطر عليه من أقوياء اليوم . ولا من أقوياء الغد المجهول^(١) .

والذى جعلنا نرى بأعيننا الجيش المصرى يقف مع الجيش
السورى جنباً إلى جنب ، ضد الطغيان الاستعماري ، هو الذى يجعلنا
نؤمن بأن جميع المسلمين سيقفون جنباً إلى جنب ضد الطغيان
الإلحادى . . . فلتن كان فى الطعام حياة الأجسام ، فإن فى الدين حياة
القلوب !!

وقلب الشرق قبل جسمه . وروحه قبل معدته . . .

(١) الإسلام فى القرن العشرين .

وما دمنا اليوم قد عزمنا العزم الأكيد على تطهير أرض العروبة من
المحتل الغاصب ، وللستبد القاهر ؛ وما دمنا قد عبأنا القوى جميعها لذلك
في إصرار وتأكيّد ؛ فمن الواجب أن نطهر القلوب من الشك والإلحاد ،
ونحررها من القل والخنوع ؛ ومن الواجب كذلك أن نعرض المذاهب
الجديدة على ديننا لأنه أقدم منها وأثبت وأخلد ، فواقفه أخذناه ،
وما خالفه نبذناه . وليس من الإنصاف أبداً أن نطرح ديناً حياً في كل
زمان وفي كل عقل ، وفي كل قلب ؛ لفلسفات لازالت وليدة التجربة ،
وأثراً من آثار الخيال .

« ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز » ^(١) .

الإسلام كلمة الله

الإسلام كلمة الله إلى أبناء هذه الأرض . أراد الله سبحانه منذ أن نشأ أبوم آدم إلى أن يذهب آخر حفيد .

ووقف على هذا المشروع الإلهي عدداً كبيراً من الرسل ، وعدداً أكبر من الأنبياء ، وجيشاً مجيشاً من دعاة الإصلاح والهدى والإرشاد ! وجعل في الإنسان جهاز استقبال كاملاً بجميع معداته وأسلحته ليكون مستمداً لالتقاط الصور والإشارات ، وأحاط هذا الجهاز بأجهزة أخرى وقائية كالعقل الحكيم والفكر السليم .

ذلك لأن الإنسان عالم كامل مهم يتركز عليه بناء البشرية وإسعادها ، و عمران الوجود وصلاحه . والإنسان لا ينفصل عن الوجود ، لأن الإسلام ربط بينهما رابطاً محكماً يستحيل انفصامه .

فالإسلام دين الوحدة الكبرى في هذا الكون الكبير ، الوحدة بين جزئياته جميعاً « من الذرة المفردة إلى أرقى طبقات الحياة المركبة ؛ والوحدة بين مفرداته جميعاً ، من الجاد الساكن إلى النبات النامي ، إلى الحيوان المتحرك ، إلى الإنسان الناطق ؛ والوحدة بين نشاطه جميعاً من دورة الأفلاك والكواكب ، إلى جولة الأفكار والأرواح ؛ والوحدة بين اتجاهاته من استجابة الأفلاك للناموس إلى استجابة

الأرواح للمعرفة ؛ والوحدة بين طاقاته جميعاً من جوعة الجسد للضرورات إلى هتاف الروح بالأشواق . ثم الوحدة بين الأحياء فيه جميعاً وبين الأجnas فيه جميعاً وبين الأجيال فيه جميعاً ؛ بين بدته ومتمناه ، وبين أرضه وسماه ، وبين آخرته وديناه ! يبدأ الخطوة الأولى بتوحيد الإله : الذات التي تصدر عنها الحياة ، وإليها وحدها الاتجاه^(١) « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد » .

فأنت مسلم يأخى مادمت متسقاً مع هذه الطبيعة ، مع الوجود ، مع رب الوجود ، مع روح الوجود ، مع أنبياء الإصلاح ، مع الأرواح ، مع أساليب الجهاد والكفاح ، لا تركز إلى الضعة واللة فتطردك الحياة من ناموسها ، ولا تغنى وتبطش فتعبرك الأقدار في حفراتها ، « فأما من ظنى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى^(٢) » .

إنك كائن إنسانى ممتاز ، وحياتك هي الحياة الجديرة بأن تعتز بها وتعمل لها وتحرص عليها ؛ لأنها الحياة التي بها عرف الخالق ، وهي استمداد لقدرته وعظمته ، فإذا أراد إنسان أن يسمو بحياته ويرتفع بها وأن يقب ويقتش ويسخر كل ما يريد معرفته من أسرار الأرض والسماء والهواء ، وأن يعتز باستقلاله في تفكيره وعقله ، ليصل إلى

(١) الإسلام والسلام العالمى (٧) سورة النازعات .

ما يلائم حياته الحديثة من نظم ومبادئ استطاع أن يجارى الإسلام
فيها وقانوناً وتطبيقاً .

ولقد أثبت جمال الدين الأفغانى فى رسالته « ارد على الدهريين »
أن الدين أكسب عقول البشر ثلاث غشائد ، وأودع نفوسهم
ثلاث خصال ؛ كل منها ركن لوجود الأمم ، وعماد لبناء هيتها
الاجتماعية ، وأساس محكم لمذنتها . وفى كل منها سائق يحث الشعوب
والتبائل على التقدم لغايات السكال والرق إلى دار السعادة ؛ ومن كل
واحدة وازع قوى يباعد النفوس عن الشر ويزعها عن مقارفة الفساد
ويصدها عن مقاربة ما يبدها ويبددها .

المقيدة الأولى : التصديق بأن الإنسان ملك أرضى ، وهو أشرف
المخلوقات ، والثانية : يقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الأمم ، وكل
مخالف له فهو على ضلال وباطل ، والمقيدة الثالثة : جزمه بأن الإنسان
إنما ورد هذه الحياة ، الحياة الدنيا لاستحصال كمال يهيئه للعروج إلى عالم
أرفع وأوسع من هذا العالم الدنيوى ، والانتقال من دار ضيقة
الساحات ، كثيرة المكروهات ، جدرة أن تسمى « بيت الأحران ،
وقرار الآلام » إلى دار فسيحة الساحات ، خالية من المؤلمات ،
لا تنقضى سعادتها ولا تنتهى مدتها . »

وطبيعة الإسلام الاعتدال والتوسط دائماً ! ليوائم طبيعة النفوس

وسنة الحياة ، ولنة الحوادث . قساوته الأخلاقي قائم على مايتفق
وسيكولوجية النفوس والحوادث وظروف الزمان والمكان ! وهناك
فروق دقيقة هامة بين القانون الأخلاقي السماوى والقانون الوضعى .
قال الأستاذ العقاد :

« والغالب على الأوامر القانونية ، أنها إرادية تكتفى بتحقيق
السلامة ولا تذهب إلى الأئزم والأسلم إلى شوط بعيد . والغالب على
الأوامر الأخلاقية أنها لدنيّة ، تعمل فيها الإرادة شيئاً ، ولكنها
لا تعمل كل شيء .

بل يتولى الشعور أهم البواعث فى أعمال الأخلاق . ويشاهد
فيها كثيراً نزوع إلى ماوراء السلامة والازوم ، وتفضيل للأجل والأمثل
من الأمور . فصاحب الوازع الأخلاقى لا يقنع بفروض القانون ،
ولا يزال متطلماً إلى درجة أعلى من درجات القانونين باجتناب العقاب
والتزام أدنى الحدود . أما الغالب على الأوامر الدينية وآداب العقيدة
فهو الشمول الذى يحيط بالإرادة والشعور والظاهر والباطن ، ولا يسمح
لجانب من النفس أن يخلو منه ، ولا يقنع بالسلامة والجمال إلا أن
تكون معهما الثقة التى لا تزعزع فى صميم الحياة . بل فى صميم الوجود .
ومن السهل أن يقال : إن حاسة القانون تتولد فى الإنسان لأنه
عضو فى المجتمع ، وأن حاسة الأخلاق تتولد فيه ، لأنه فرد من أفراد
النوع الإنسانى كله . ولكن ليس من السهل أن يقال : إن الإنسان مهم

بمصوره في الكون لأنه عضو في المجتمع ، أو لأنه فرد من أفراد النوع .
وإنما يتدين الإنسان لأنه يهتم بمصوره وبمعنى وجوده ، و يطلب قراراً
أوسع جداً من علاقاته الإنسانية أو علاقاته بالمجتمع ! ويجب أن يطلب
عقيدة تحتويه ولا يكتفى بعقيدة محتويها ويريدها كما يشاء .

وعلى هذا الشرط - شرط الشمول في العقيدة - يكون الإسلام هو
العقيدة بين العقائد ، أو هو العقيدة للثلى للإنسان ؛ منفرداً ومجتمعاً
وعاملاً لروحه وجسده ، وناظراً لدينه وآخرته ، ومسلماً أو محارباً ،
ومعطياً حق نفسه أو معطياً حق حاكمه وحكومته ! فلا يكون مسلماً
وهو يطلب الآخرة دون الدنيا . ، ولا يكون مسلماً وهو يطلب الدنيا
دون الآخرة ، ولا يكون مسلماً لأنه روح ينكر الجسد ، أو لأنه جسد
ينكر الروح ، أو لأنه يصحب إسلامه في حالة ويدعه في حالة أخرى
رهيناً بوساطة بينه وبين السماء يتولاها في المعابد سدنة موكلون بالوساطة
بين المخلوق والمخلوق ، وبين العابد والعبود » ^(١)

فمقتدك يا أخى هي حياتك ، هي ميزانك عند ربك ، هي قيمتك
على هذه الأرض ، هي لغتك بين الناس ، هي معاملتك في المجتمع ،
هي المهاد والمستقر !!

ولعلك تعلم أن نبيك جاهد في تثبيت العقيدة جهاداً عنيفاً ؛ بل

(١) الإسلام في القرن العشرين .

قل معي : إن الثلاثة عشر عاماً التي قضاها في مكة ، كانت العقيدة من أجل أهدافها ؛ ولو ضربنا ثلاثة عشر عاماً في ثلاثمائة وستين يوماً لأدركنا مقدار هذا الوقت الواسع العريض الذي قضاه الداعية الأعظم في تثبيت العقيدة للقدسة !!

كان نبينا يدعو ، ومن ورائه القرآن يثبت العقيدة عن طريق الإقناع العقلي ، والإغراء الوجداني ، وعن طريق البرهان التاريخي .
ولنقرأ سوياً هذه الآيات لنرى فيها مدى الإقناع العقلي :

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون »^(١)

« أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون »^(٢)

« لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً »^(٣)

« قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ، أروني ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات »^(٤)

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له »^(٥)

« له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله »^(٦)

(١) سورة النحل (٢) سورة الأعراف (٣) سورة الفرقان

(٤) سورة فاطر (٥) سورة الحج (٦) سورة الرعد .

والقرآن في سبيل الإقناع العقلي يحيب على شبهات الباطنيين للبحث
بأقوى حجة فيقول :

« فسيقولون من يمدنا ؟ قل الذى فطركم أول مرة »^(١)
« ويقول الإنسان : أنذا مامت لسوف أخرج حياً .
« أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً »^(٢)
« وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحى العظام وهى رميم -
قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم »^(٣)
فأما الإغراء الوجداني ، فقد تجلى بأجل بيان وأعظم صورة . . .
تجلى لك فى الخطابات الإلهية ، فى التذكير بالنعم ، فى تعداد الآلاء ،
فى استجابة الدعاء III

استمع إلى القرآن الكريم :

« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم »^(٤)
« يا أيها الإنسان ماغرك ربك الكريم الذى خلقك فسواك
فندلك ، فى أى صورة ماشاء ربك »^(٥)
« وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات . . . »^(٦)
« ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ،
والنخل باسقات لما طلع فضيد رزقا للعباد »^(٧) .

(١) الإسراء (٢) مريم (٣) يس (٤) التين (٥) الانشقاق (٦) غافر
(٧) ق .

« أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

الْأَرْضِ ۚ

« أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ » (١)

« هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ » (٢)

« قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ،

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَمَنْ يَدْبُرُ

الْأُمُورَ » (٣)

« وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَنِ الْهُ » (٤)

« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ .

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الزَّيْنِ أَمْ نَحْنُ

الْمُنزِلُونَ ؟ .

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ » (٥)

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظُلُمَاتًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ،

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَرْدَ ، كَذَلِكَ يُتِمُّ

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَبُونَ » (٦)

(١) النمل (٢) فاطر (٣) يونس (٤) النحل (٥) الواقعة (٦) النحل

ولم يقتصر كرمه سبحانه على إفاضة الضروريات ، بل أعطاك من
الكاليات ، ماتم به بهجتك ، وتنوع به لذتك ، غمرتكم نعامه ،
وأشرق عليكم ضياؤه ، وعذب لك ماؤه ، ولطف لك هواؤه ، وأنمشتك
بدائع أكوانه من شمس وأقار !!

عجبت لمن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربى كيف ينساكا

أى تركيز أبلغ من هذا التركيز للعقيدة فى القلوب المؤمنة !!
ويحدثك القرآن عن التركيز بواسطة البرهان التاريخي :
« ألا إنهم من إفسكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون »^(١)
« أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم .
« هذا ذكر من معى وذكر من قبلى »^(٢)
« أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه »^(٣)

« أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون »^(٤) .
فهذا موقف قرآنا الجليل من العقيدة ! إنه يراها أعظم شيء
وأجل نسمة ! وهذا هو ما هدف إليه فى الفيض المتدفق من آياته ،
والعبر الساطعة فى سطورها !

ويتحدث الدكتور أحمد أمين عن الفرق بين رأى والعقيدة

(١) الصافات (٢) الأنبياء (٣) فاطر .

(٤) سورة الروم .

فيقول : « فرق كبير بين أن ترى الرأي وتعتقده ! فإذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك ، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك ، وتغلغل إلى أعماق قلبك !

ذو الرأي فيلسوف يرى الرأي صوابا وقد يكون باطلا ، وقد تقوم الأدلة على عكس ذلك غداً . أما ذو العقيدة فجازم باتّ ، لاشكّ عنده ولا ظنّ ؛ عقيدته هي الحق لا محالة ؛ هي الحق اليوم ، وهي الحق غداً ، خرجت عن أن تكون مجالاً للدليل وسمت عن معترك الشكوك والغفنون .

ذو الرأي قاتر أو بارد ، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة ؛ وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس . وذو العقيدة حار متحمس ، لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته ، فهو حرج الصدر ، لميف القلب ، تتناجى في صدره المتهوّم . أرق جفنه ، وأطال ليله تفكيره في عقيدته ، كيف يعمل لها ، ويدعو إليها ، وهو طلق الحيا ، مشرق الجبين ، إذا أدرك غايته ، أو قارب بنيتها ؟

ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحوّر ، هو عبد الدليل أو عبد المصلحة ، تظهر في شكل دليل .

أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الذي جئت به ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه .. » .

قد يحدو الرأى وقد ينفع وقد ينير الظلام وقد يظهر الصواب ؛
 ولكن لا قيمة لذلك كله ما لم تدعمه العقيدة . وقل أن تؤتى أمة من
 نقص فى الرأى ، ولكن أكثر ما تؤتى من ضعف فى العقيدة !!
 بل قد تؤتى من قبل كثرة الآراء أكثر مما تؤتى من قلتها ؟؟
 ذو الرأى يخضع للظالم وللقوى ، لأنه يرى أن للظالم والقوى رأيا
 كرايه ، ولكن ذا العقيدة يأبى الضيم ، ويمتد الظلم ، لأنه يؤمن أن
 ما يستفد من عدل وإباء ، هو الحق ولا حق غيره !

من العقيدة ينبثق نور باطنى يضئ جوانب النفس ، ويبعث فيها
 القوة والحياة ؛ يستعذب صاحبها العذاب ، ويستصغر العظامم ويستغف
 بالأهوال . وما المصلحون الصادقون فى كل أمة إلا أصحاب العقائد
 فيها ...

والعقيدة تقطم الأخطار ، وتزلزل الجبال ، وتلفت وجه الدهر ،
 وتغير سير التاريخ ، وتنسف الشك والتردد ، وتبث الحزم واليقين .
 ليس ينقص الشرق نهوضه رأى ، ولكن تنقصه العقيدة ، فلو
 منح الشرق عظماء يعتقدون ما يقولون لتغير وجهه ، وحال حاله ،
 وأصبح شيئا آخر . (١) .

ومن طبيعة الإسلام البساطة ؛ البساطة فى كل شيء ، البساطة فى
 (١) فيض الحاطر ج ١ .

المظهر ، البساطة في الطعام والمشرب ؛ البساطة في زينة الحياة الدنيا ،
البساطة في نظرتك للأمور ؛ خذها من أخف أبوابها ؛ إن الحياة ذاتها
بسيطة واضحة ، لا غموض فيها ولا إيهام !

انظر إلى جميع ما يواجهك بابتسام هادئ ! إن الابتسام فيه روح
وراحة ، وفيه هدوء وطمأنينة !

والبسة الطيبة ، والبساطة الخالصة ، والتفكير الهادئ القوي كان
من أظهر صفات النبي صلى الله عليه وسلم .. هذا كاتب أمريكي يصور
النبي صلى الله عليه وسلم ساعة احتضار ابنه إبراهيم فيقول : « كان
التسليم لإرادة الله واضحاً في سلوكه ، بينما كان يعاني أقصى ألوان
الحزن ، وكان عزاؤه أنه سيلتقى به ثانية يوماً من الأيام في جنة
الخلد » (١) .

فالبساطة والابتسام يسلمانك إلى وضوح السلوك ، وقوة الأعصاب
وعدم التعقيد . ونظرة واحدة إلى معاملة الصادق المصدوق عليه
الصلوات والتسليمات إلى أهل مكة بعد أن أظهره الله عليهم ، وإلى
عبد الله بن أبي رأس النفاق ، وإلى كثير من الأعداء ؛ تريك مقدار
ما وهبه الله لنبيه من قدرة فائقة ، وضبط نادر ، وحلم يثلب جهل
الجاهلين ، ويسع تحت المتعنتين .

فالمسلم الذي ينفع بدينه يكون صافي الفطرة ، سليم الطبع ، حسن

(١) مستقبل الإسلام .

السريرة . فيه ثبات ، وفيه أناة ، وفيه عمق ، وفيه هدوء ، وما لنا
ثبور ونصخب ، ورسولنا يملئ علينا « من أصبح آمناً في سربه معافى
في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » ^(١) .
وما أجدرنا أن نذكر قول الشاعر :

سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون
إن ربا كفاك بالأمس ما كا ن سيكتيك في غدٍ ما يكونُ

إن البساطة في مواجهة الأحداث والخطوب تكسبك قوة أقوى
من الأحداث والخطوب ، وتجملك دائماً في ميزان راجح ، وصاحب
يقين حتى .. واليقين الحى يهتف بك دائماً ، كما هتف بالشاعر من
قبلك :

فإن تكن الأيام فينا تبدلت بيؤسى ونعسى والحوادث تفعل
فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للقى ليس تجمل

ومن طبيعة الإسلام القناعة . فهو يتجه ابتداء إلى القلب فيفرس
فيه العفاف والترف ، ويكره إليه الجشع والشراسة والتطلع ، ولا لعشق
المال ضراوة تفتك بالضائر والأبدان ، وتورث المذلة والهوان ...

(١) الترمذى .

والمال كالفلكة الجميلة اللون الشبيهة المذاق . ولكن من الناس من
يشبع حتى تقتله التبعة .

ومنهم من يدخر ويجمع ، ومنهم من يصاب بالقلق الدائم ،
والصداع المستمر خشية الحرمان ، أو طلباً للمزيد .

وفي هذا المقام يقول ابن الرومي :

قَرَّبَ الحَرَصُ مَرْكَبًا لَشَقِيٍّ إِنَّمَا الحَرَصُ مَرْكَبُ الْأَشْقِيَاءِ
مَرْحَبًا بِالسَّكَافِ يَأْتِي هَبِيتًا وَعَلَى الْمُتَعَبَاتِ ذِيلُ الْعَفَاءِ
حَسْبُ ذِي إِرَابَةٍ وَرَأَى جَلِيَّ نَظَرْتُ عَيْنَهُ بَلَا غُلَواءِ
صَحَّةَ الدِّينِ وَالْجَوَارِحِ وَالْعَرَضِ وَإِحْرَازَ مَسْكَةِ الْحَوَواءِ

وكثير من الناجحين في دنياهم اشتروا هذا النجاح بقرحة في
أمعائهم، ولغظ في قلوبهم ، فهل تراه من الناجحين أم من الخاسرين .
ولقد أثبت أحد الأطباء أن أربعة من كل خمسة مرضى ليس لعلتهم
أساس عضوي البتة ، بل مرضهم ناشئ عن الخوف والقلق والبغضاء
والأثرة المستحكة وميز الشخص عن الملاءمة بين نفسه والحياة .

وبنفسك الشفافة أرجو أن تقرأ بعد هذا كله قول رسولك
الأكرم « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا
أكبر همه أفشى الله ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ، ومن كانت
الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه ، وما أقبل عبد
على الله عز وجل بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنفذ إليه بالود

والرحمة ، وكان الله إليه بكل خير أسرع ^(١) .

وتعاليم الإسلام دائماً تطالب بكفكفة الجهود المجهودة في معركة الخبز ، وضبط عواطف البشر وراء معركة الحياة ^(٢) .

وإذا كان من بعد النظر أن تنظر إلى السماء ، وإلى الأفق الرحب ، فإن الإسلام يذكرك بأن تنظر إلى الأرض بين الحين والحين . إن في هذه النظرة عظة وعبرة وذكري وتبصرة ؛ لأنك منها تبت ، وعليها تحيا ، وإليها تعود ، ومنها تبعث « منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى » ^(٣) . منها الحب الذي تأكل ، والثمار التي بها تمتنع « فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ، فأنبتنا فيها حبا وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ، متاعاً لكم ولأنعامكم » ^(٤) . « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ؛ وجعلنا فيها جنان من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ؛ أفلا يشكرون ؟ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم وما لا يعلمون » ^(٥) . « وفي الأرض آيات للموقنين » ^(٦) .

هذه الأرض المملوءة بالخيرات ، الزاخرة بالنعم ، الفياضة بالآيات

(١) البهقي . (٢) جدد حياتك للأستاذ الغزالي .

(٣) سورة طه . (٤) سورة عبس . (٥) سورة يس .

(٦) سورة الداريات .

لا تستهين بها ، فلو ماتت من تحتك ، لكنت فوقها هباء تذرره
الرياح ۱۱

ولكن ليس معنى هذا أن تكون أرضى التفكير ، أرضى
الغريزة ، أرضى النفسية ؛ لا ؛ حدد علاقتك هنا بصراحة وحزم « وإن
تطلع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله »^(١) . فالهوى الأرضى
يقتته الإسلام مقتاً شديداً . ويقصد بالهوى الأرضى الانحطاط فى
المستوى الإنسانى بصفة عامة . يريد الإسلام منك أن تطأ هذا الهوى
الأرضى بقدميك ، لتكون من عباد الرحمن « وعباد الرحمن الذين يمشون
على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »^(٢) . ولعل
التعبير بحرف الجر « فى الأرض » غير التعبير بالحرف الآخر « على
الأرض » . إن التعبير الأول وراء الضلال « يضلوك » لأنه انغرس فى
الطين بفرائزه .

والتعبير بعلَى يفيد تجاوز المؤمن لفرائزه ، وأن تكون علاقه
بالأرض علاقة قدم لا غير ۱۱

ومن طبيعة الإسلام التركيز والبناء ، والتعاون والبر ، والسفة
والبسطة ، والسمو والرفعة ، والمجد والنزاهة « تركتكم على مثل البيضاء ،
ليلى كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك »^(٣) « فانظر إلى آثار رحمت
(١) سورة الأنعام . (٢) سورة الفرقان . (٣) الترغيب والترهيب .

الله كيف يحيى الأرض بعد موتها»^(١) .

وكان كون الله واسعا أمامك ليتسع عقلك فيه ويصول ويحول .
فسماء عالية ، وأرض مبسوطة ، وفضاء عريض . وكانت نفسك مجموعة
من الأسرار ليمحق تفكيرك ، ويدقق في خفايا الأشياء « وفي أنفسكم
أفلا تبصرون »^(٢) « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض »^(٣)
وكان بديانك قويا متماسكا محكما لتكون أنت في عالم أفكارك كذلك
محكما متماسكا قويا . . سنة الله التي أرادها لعباده ، وفطن لها القليل ،
وغاب عنها الكثير . « فالشريعة عدل الله في عباده ، ورحمته بين
خلقه ، وظله في أرضه ، وكلمته الدالة عليه وعلى صدق رسله آتم دلالة
وأصدقها »^(٤) . فحرر عقلك يا أخى ولا تقترب من دينك ، كما
يقرب الذباب من الحلوى ، بل تسوق فيه وابحث ، وركز بمحوثك .
وكن أداة فهم وتفهم ، وعامل أخذ ورد ما دمت تهدف إلى الحق ،
والحق أحق أن يتبع ، فإخترنا إلا التقليد والجود . « فتحرير العقل
أساس الإيمان المحترم ، والعقيدة المقبولة ، وقل في الناس من يزرع العقل
الحر الذى يتحرك ، فلا تسكنه الموروثات الخاطئة ؛ . . فضلال الأجيال
الفيرة جاء من هذا الجود الذى تتحجر به الأبواب ، وتبطل فيه العواطف
وتتحول به الأناسى إلى مجماوات به ، تنادى فلا تلتفت ولا تكترث ،

(١) سورة الروم . (٢) سورة الداريات . (٣) سورة الأعراف .

(٤) من كلام لابن القيم .

لأنها تضيق بما لم تألف ، وتمجد ما لا تعرف » ^(١) « ومثل الذين كفروا
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، سم بكم عى فهم
لا يعقلون » ^(٢) .

وإن مما يلفت النظر فى الإسلام أن صفاته الأساسية والكمالية
يتصل بعضها ببعض ، ويبنى بعضها بعضاً ؛ حتى إنه لو عطل أحد أركانه
لأثر ذلك التعليل على بقية الأركان .

فهو إذ يحارب الكهنوتية البغيضة ، ويمنع احتكار السلطة الدينية
فى هيئة أو جماعة ، يعمل فى الوقت نفسه جاهداً على التقريب بين
المخالفات جماء ، ويميل ذلك صفة من صفاته الذاتية الأصلية .

ولهذا نجد الفروض والأحكام والعبادات والمعاملات جاءت لكمال
الإنسان وإصلاحه وتهذيبه ، وجاءت حين جاءت بحجة ليفصلها العقل
الإنسانى الحكيم على الثوب الذى يريد وبالصفة التى يشاء . فالإسلام
لا يحب العطفرة ، ويميل إلى التدرج فى تشريعه كله .

« من الأمور التى روعيت فى التشريع الإسلامى ، التدرج فى
التشريع ؛ وهذا التدرج كان فى زمن التشريع ؛ وكان فى أنواع الأحكام
التي شرعت :-

فالتدرج الزمنى ظاهر فى أن الأحكام التى شرعها الله ورسوله لم

(١) ليس من الإسلام للأستاذ الغزالي . (٢) سورة البقرة .

تشرع دفعة واحدة في قانون واحد ١١ وإنما شرعت متفرقة في مدى اثنين وعشرين عاماً وبضعة شهور ، حسبما اقتضاها من الأفضية والحوادث .

وكان لكل حكم تاريخ لصدوره ، وسبب خاص لتشريعه ١١ والحكمة في هذا التدرج الزمى أنه ييسر معرفة القانون بالتدرج مادة فادة ، وييسر فهم أحكامه على أكل وجه ، بالوقوف على الحادثة والظروف التي اقتضت تشريعها ١١ والتدرج في أنواع ما شرع من الأحكام ظاهر في أن المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم بالإسلام بما يشق عليهم فعله أو ما يشق عليهم تركه ، بل سلك بهم سبيل التدرج ، وأخذوا بالرفق حتى تكوّن استعدادهم ، واستأهلوا للتكاليف ^(١) .

وتدرج الإسلام شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى القمة في الحرية الفكرية والإرادة العقلية والحياة الاجتماعية والقوانين النظامية والحضارة الإنسانية .

ومن أجل هذا كله كان الإسلام كلمة الله ، وكان الثورة التحريرية الكبرى التي شملت أعظم انقلاب روحي واقتصادي وأدبي .

وكان الثورة الزاحفة المتحركة التي لا تعرف الجود ولا تعرف الخمود ولا تعرف التحديد ولا التقييد ، ولا ترضى بالدروشة ، ولا تقنع بلغة الأشبار والأمطار .

(١) تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ عبد الوهاب خلاف .

وكان الثورة الحية النابضة المنطلقة العميقة ، التي تملو في الأفاق
ولا تنخفض أبداً .

لقد حطمت طاغوت الشرك بالله . ولقد حطمت طاغوت التعصب
الطبقى ، وطاغوت التعصب الدينى تحطيا ليس له مثيل .
وبهذه القوة الجبارة استطاع الإسلام أن يهز وجدان المسلمين
الأولين وأن يستقر في أعماقهم حتى خلق منهم قرآناً حياً يسير على
الأرض ، ونموذجاً من أروع نماذج الإسلام . فلا يجب أن يكون نظاماً
شاملاً ، وديناً منظماً . ومبدأً مسيطراً على أقدار الناس والحياة .

إن من أخص خصائص الإسلام أنه إذا عثر قلباً حرم عليه أن
يستسلم ويخضع لأي سلطان على وجه الأرض إلا سلطان الواحد القهار
الذى يحى ويميت ويدبر ويقهر . ولا يعمر قوادحاً حتى يلهب مشاعره
بالحب والود والعطف ، وحتى يحدث فيه نورة على الظلم والبنى
والعدوان . . .

إن إسلامنا كلمة شاملة جامعة فيه محاسن المذاهب كلها وهو قبل
ذلك وبعد ذلك دين الله وعدهاء « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل
منه وهو في الآخرة من الخاسرين » ^(١) .

(١) سورة آل عمران .

« وأساس العمل في الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة فيكون
التقير معلماً ويتعفف ، ويكون النقي موسراً ويتصدق ، ويكون الشره
طامعاً ويمسك ، ويكون القوى قادراً ويحجم .

والإنسانية اليوم في مثل ليل حوشى مظلم اختلط بعضه في بعض
ولست معاني الإسلام إلا الإشراف الإلهي على هذه السكثافة المادية
للترامة .

وإذا رفع الصباح لم تجد الظلام إلا وراء الحدود التي تنتهي إليها
أشعته - ومصباح الإسلام لا حدود لأشعته لأنه مترامي الأطراف بعيد
الأهداف . ولقد كان المسلم الأول يضرب بالسيف في سبيل الله
فتقع ضربات السيوف على جسمه فتمزقه . فما يحسها إلا كأنها قبل
أصدقاء من الملائكة يلقونه ويعانقونه

وكان يبتلى في نفسه وماله ، فلا يشعر في ذلك أنه المرزا المبطل ،
يعرف فيه الحزن والانكسار ، بل تظهر فيه الإنسانية المنتصرة ، كما
يظهر التاريخ الظافر في بطله العظيم ، أصيب في كل موضع من جسمه
بجراح ؛ فهي جراح وتشويه وألم ، وهي شهادة النصر^(١)

* * *

(١) وحى القلم للرافعي ١١ .

يا سبحان الله .

هل هناك أمة تفهم هذا الإسلام وتعمل به ، تم لا تكون أقوى
أمة على وجه الأرض ؟ .

يا رب .

مقي يفيق المسلمون ؟ ومقي يتحد المتفرقون ؟ .

اشتراكية الإسلام

أم ما امتازت به هذه الاشتراكية « الاعتدال » في كل شيء ؛
وأنها تربط الاقتصاد ، بالدين ، بالخلق ، بالاجتماع ؛ فكل واحد
مرتبط بالآخر لفة وتطبيقاً . فلا يصح للمسلم أن يكون في اقتصاده بعيداً
عن الأخلاق ، ولا في أخلاقه بعيداً عن إسلامه ، ولا في إسلامه
منفصلاً عن أسس الاقتصاد الصحيح .

والنظم الاقتصادية التي يسير عليها العالم اليوم نظم انفصل فيها
الاقتصاد عن الدين ، فحدث التضخم المادى في جانب ، والتضخم الفقرى
في الجانب الآخر ، إن جاز هذا التعبير .

إن أساس الاقتصاد اليوم مبنى على الاستغلال البغيض ، والجشع
البشع . أما اقتصاد الإسلام فأول ما يهدف إليه التحرر الوجدانى
والتحرر العملى في الحياة ؛ وليس من الإنصاف أن ننظر إلى المجتمع
للمسلم اليوم فنجد مآزوماً في اقتصادياته ، حرجاً في ظروفه ، ثم نقول
ذلك من الإسلام ؛ إنما الإنصاف أن نخضع اقتصادنا لهذه الشريعة
السمحة ونجعله يمر بفترة التجريب ؛ ثم نصدر حكماً له أو عليه .

إن المدنية الغربية حين فرت من دينها ؛ وإن الشيوعية حين

حكمت هواها ؛ لم يصل أى منهما إلى اقتصاد سليم حتى يومنا هذا .
فأما نحن - العالم العربى - فإن فى تراثنا الروحى ، وثقافتنا الاجتماعية
ما يفينا عن استبدال نظم شرقية أو غربية ؛ لو اتجهنا إلى ذلك المنبع
الأصيل بصدق وإخلاص ١١ .

١٠ إن فى الإسلام اشتراكية إنسانية عامة حين يطالب جميع المسلمين
أن يقفوا بين يدى رب واحد ، ويتجهوا إلى قبة واحدة ، ويؤدوا
عملاً واحداً ، ويقرأوا فاتحة واحدة .

١١ وإن فى الإسلام اشتراكية سياسية ؛ فالحاكم أخو المحكوم ،
والمحكوم ناصح للحاكم ، والشورى تربط هذا بذاك رباطاً وثيقاً .

١٢ وإن فى الإسلام اشتراكية دفاعية ، فكل مسلم مطالب بالدفاع
عن دينه ، عن وطنه ، عن عرضه ، عن أمته ، عن ماله ، عن نفسه .
لا فرق فى ذلك بين إنسان وإنسان ١

١٣ وإن فى الإسلام اشتراكية ثقافية ، فأنا وأنت يجب علينا أن نسلح
بسلاح العلوم والمعرفة لتجارى الحضارات ، ونسائر التقدم .

١٤ وإن فى الإسلام اشتراكية اقتصادية عن طريق الزكاة دائماً ،
وعن طريق ما يراه الحاكم فى بعض الأحيان ١١

وهل تجدد اشتراكية أحزم ولا أعظم من اشتراكية تحرم أن يشبع
قوم ويجموع آخرون ؛ بل لومات رجل جوعاً ، فعلى أهل الحى الذى
يسكن فيه دينه واجباً حتماً ١١

ولقد ذكر الأستاذ أحمد رضوان في كتابه « اشتراكية الإسلام »
عشرين مبدأ للاشتراكية التي يريد بها الإسلام ، جاء فيها :

(١) تهدف اشتراكية الإسلام إلى الإصلاح العام وإلى التعاون
بين الناس في جميع شؤونهم .

(٢) إن الإسلام يكره تكديس الثراء في جانب ، والحرمان
في جانب .

(٣) مبدأ التأمين الاجتماعي العام لكل عاجز وكل محتاج .

(٤) مبدأ الزكاة « الوقاية الاجتماعية » .

(٥) مبدأ رعاية الأسرة وتقدير مدى حاجتها ، فقد فرض النبي
للأعزب حظاً من الغنime ، وللمتزوج حظين منها .. فالحاجة وحدها
مبرر كاف للتملك في الإسلام ، ولهذا قيمته في التأمين الاجتماعي .

(٦) مبدأ التكافل العام الذي يحمل كل بلد مسئولاً مسئولية
مباشرة عن يهلك بسبب الحاجة إلى طعام وشراب وكساء .

(٧) مبدأ عدم الحجز على الضروريات وفاء للضريبة وعدم استيفائها
كذلك بالقوة .

(٨) مبدأ من أين لك هذا ؟ فلا استغلال ولا رشوة ولا احتكار
ولا ظلم .

(٩) مبدأ تحريم الربا تحريماً قاطعاً ، وإنظار الدين للمسر إلى أن

يتيسر أمره » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ^(١) .

(١٠) مبدأ الضريبة المتفاوتة حسب القدرة والعجز .

(١١) مبدأ تحريم احتكار ضروريات الناس في جميع الأوقات
واعتبار الاحتكار جريمة شنيعة ، يستحق مقترفا العقاب الرادع ،
والعذاب الأليم .

(١٢) مبدأ الحد من غلواء الرأسمالية وجشعها وتصرفها ، والحد من
تطرف الشيوعية ، وسلوك الطريق الوسط « والذين إذا أففقوا لم يسرفوا
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ^(٢) .

(١٣) مبدأ الحفز على العمل وإيجاده لكل متمطل ، واحترام
حقوق العمال - كما سنذكر ذلك في الفصول القادمة -

(١٤) مبدأ المساواة العملية المقولة بين جميع أفراد الأمة .

(١٥) مبدأ الحرية للناس جميعاً في حدود الفضيلة والواجب .

(١٦) مبدأ الإخاء بين الطوائف وتكافلها وتعاونها .

(١٧) مبدأ النظر إلى العامل وصاحب العمل نظرة متساوية ،
لأنهما مصدران من مصادر نفع المجتمع .

(١٨) مبدأ فرض ثقة للأقارب المحتاجين على ذويهم الأثرياء أو

القادرين على الكسب .

(١) البقرة . (٢) الفرقان .

(١٩) مبدأ عدم إلغاء الملكية الفردية ، والاعتراف بها في وضوح
وصراحة .

(٢٠) مبدأ الشورى بين الحكام والمحكومين : . . .

* * *

إننا بهذه المبادئ لا نجد ديناً مثل دين الإسلام يسع أفراد الإنسانية
جميعاً ، ويفتح لهم باحة الطويل ، ويقدم لهم باسئرا كفته خير دواء وخير
علاج لاقتصادها المضطرب السقيم .

قال جمال الدين الأفغانى :

« أما الاشتراكية فى الإسلام ، فهى خير كافل لجعلها نافعة مفيدة ،
لأن الكتاب الكريم ، وهو القرآن ، أشار إليها بأدلة كثيرة ، منها
أن المسلم أول ما يقرأ من فاتحة الكتاب « الحمد لله رب العالمين » فيعلم
أن للخلق رباً واحداً وهو مع سائر الخلق من المربوبين سواء . ويرى
ويعلم أن القرآن أتى على ذكر أرباب القوة ورجال الحرب والفزاة ومن
يتولى إمرتهم وقيادتهم ، لخطابهم آمراً ومعلماً ومدافعاً ومبيناً حقوق
المستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من الاشتراك مع من ذكر ،
ليكون لهم من ذلك الجهاد وتلك المساعى نصيب ؛ إذ قال : « واعلموا
أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول ، ولذى القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل » (١) .

(١) سورة الأنفال .

هذه آية باهرة أوجبت على من يسعى مجاهداً ومخاطراً بحياته أن يكون مشتركاً نتيجة فزواته وغنائمه ، ومن لم يكن مشتركاً فعلاً . فأعطى أولاً الله تعالى نصيباً ، ومرجع ذلك النصيب لعباده ، ثانياً للرسول ثالثاً لذوى القربى ، وم لا شك من المستضعفين الذين إنما قعدوا عن الاشتراك فى الجهاد والسعى وراء الغنائم لعلل تختلف أشكالها وأنواعها ، ولكن الدين لم يميز حرمانهم ، بل جعل لهم نصيباً من مساعى أولئك الأقوياء الأشداء ، الخاضعين غمار الموت . . كل ذلك نراه مبنياً على حكمة الاشتراك . وجعل حكم هذه الآية جارياً . وكان الرضاء به شاملاً لمجموع المسلمين ، من مجاهد أو قاعد للجهاد لعله . فبدأ بالدرجة الأولى بعد الله ورسوله بذوى القربى من المجاهدين على درجاتهم من ينظر فى حاجات أولاد المجاهدين وعائلاتهم عند تضييهم ، وعطف على من دونهم فى المرتبة الثانية من ليس لهم فى المجاهدين أقرباء فقال : واليتامى ، ثم وسع نطاق الاشتراكية فقال : والمساكين ، ثم رأى أن يأخذ نطاقاً أوسع ، فقال : وابن السبيل ، أى عابره . فتم بهذا الشكل نوع من الاشتراكية لم يكن أوسع منه شكلاً ولا أنفع .

... ولو تطالع الإنسان منا اليوم وأشرف على تلك الأرواح الطاهرة ، أرواح الصحابة الأولين ، والاشتراكيين الأصليين ، رأى من مجالى الاشتراك روحاً وجسداً ما ينبر له عقله ، ويصح اعتقاده . إن عمل الدين وتأثيره فى تلطيف الكثافة الجثمانية لابصاره مؤثراً و

عامل آخر على البشرية ، ولرجعوا إليه لو كانوا يعقلون !!
 إن كل اشتراكية تخالف في روحها وأساساتها اشتراكية الإسلام ،
 فلن تكون نتيجتها إلا ملحمة كبرى وسيلا للدماء .
 وأكرر القول : « إن اشتراكية الإسلام ، هي عين الحق ، والحق
 أحق أن يتبع » ^(١)
 وقال شكيب أرسلان ^(٢) :

« في الشريعة الإسلامية مبادئ اشتراكية عظيمة متينة ، تفتقر
 عن المبادئ الاشتراكية المعروفة في أوروبا ، لأن المبادئ الاشتراكية
 الإسلامية أوثق وأجدر بأن يلتزم العمل بها المسلمون ، لأنها في أوروبا
 أوضاع بشرية متفق عليها فيما بينهم ، حال كونها في الإسلام أوامر
 إلهية لا يحيد للمسلم عن إنفاذها إذا أراد أن يبقى مسلماً » .

* * *

هذه اشتراكية الإسلام البيضاء - كما يدعو إليها الإسلام ، وكما
 تريدها النهضة العربية في الأمة العربية - مجد وبناء ، وسعادة ورخاء ،
 يقول الأستاذ أحمد محمد رضوان في كتابه « اشتراكية الإسلام » :
 « لقد حدثت اشتراكية الإسلام من غلواء الرأسمالية وجشعها
 وتعسفها ، وحملت أصحابها على أداء ما عليهم من حق معلوم للفقراء
 (١) اشتراكية الإسلام .

(٢) أنظر كتاب « حاضر العالم الإسلامي » .

والمساكين ؛ كما حلت من تطرف الشيوعية واستهتارها بالحرية الفردية التي تعتبر الحافز الوحيد للنشاط البشرى ، الذي قامت على دعامته حضارات الأمم القديمة والحديثة ! .

لهذا فاشتراكية الإسلام مذهب وسط ، جمع محاسن المذهبين الفردي والاشتراكي ، ونجرد من عيوبهما ومساوئهما .

وبجانب هذه الاشتراكية المادية المحببة جاء الإسلام باشتراكية معنوية لا تقل عنها عظمة وأثراً . وقد نجحت اشتراكية الإسلام المادية في القضاء على الفقر قضاء مبرماً ، كما نجحت اشتراكية الإسلام في القضاء على القوارق الاجتماعية من الناس ، وحات محلها المساواة الاجتماعية والإخاء المتين .

حقاً : إن الحياة ليست هي المادة وحدها ولكنها الروح والمادة ؛ ولهذا وفقت اشتراكية الإسلام بين الروح والمادة لتنظيم الشئون الدينية والدينية للناس أجمعين ، لتتوافر لهم حياة رغيدة هائنة .

كما وفقت اشتراكية الإسلام موقفاً وسطاً بين المذهب الاشتراكي والمذهب الفردي ، فدعت إلى ترك الحرية الشخصية تعمل ما تشاء مادام عملها لا يضر المجموع ، ودعت الدولة إلى الإشراف على رفاهية الشعب ومنع العبث بحقوقه الأدبية والمادية بأية وسيلة كانت ظاهرة أو خفية ، وضربت بيد من حديد على كل سياسة تنشد التلاعب بالصالح العام ، وقيدت الرأسمالية بقيود جعلتها أداة لإصلاح ونفع لجميع طبقات الأمة .

فاشترائية الإسلام تهدف إلى الانتفاع بمجهود الفرد إلى أقصى ما يمكن عن طريق إعطائه قسطه كاملاً من الحرية ليقوم بدوره النافع كاملاً في الحياة ، كما أعطت الدولة كافة الحقوق التي تمكنها من المحافظة على الصالح العام ، والقيام بالمشاريع الكبرى ، من غير أن تصبح حجر عثرة في طريق حرية الفرد النافعة .

ومبدأ آخر تقررته اشترائية الإسلام في الانتفاع بالمال كي لا يحبس في أيدي فئة خاصة من الناس يتداول بينهم ولا يجده الآخرون « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . . . ذلك أن تضخم المال في جانب وانحصاره في الجانب الآخر مثار مفسدة عظيمة فوق ما يثيره من أحقاد وأضغان ۱۱ فحيثما وجدت ثروة فائضة كانت كالطاقة الحيوية الفائضة في الجسد لا بد لها من تصريف . وليس من المضمون دائماً أن يكون هذا التصريف نظيفاً ومأموناً ، فلا بد أن تأخذ طريقها أحياناً في صورة ترف مفسد للنفس ، مهلك للجسد ؛ وفي صورة شهوات تقضي تجرد متنفسيها في الجانب الآخر المحتاج إلى المال يصل إليه عن طريق بيع العرض والاتجار فيه ، ومن طريق الملق والكذب وفناء الشخصية ، لإرضاء شهوات الذين يملكون المال ، وإرضاء غرورهم ومنهم من انطلق عيال والمضطر يركب الصعب من الأثام . . .
إلا أن نجد من يحد من الأثام . . .

الدعارة وسائر ما يتصل بها من خمر وميسر... وسقوط مروءة وضياع شرف ، سوى أمراض لتضخم الثروة في جانب وانحسارها عن الجانب الآخر . وعدم التوازن في المجتمع نتيجة هذا التفاوت . ذلك عدا أحقاد النفوس وتغير القلوب على ذوى الثراء الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما ينفقون ؛ فهم إما أن يحقدوا ، وإما أن تنهاوى نفوسهم وتهاافت وتتضائل قيمتهم الذاتية في نظر أنفسهم ، فتهون عليهم كراماتهم أمام سطوة المال ، ومظاهر الثراء ؛ ويصبحون قطعاً آدمية حقيرة صغيرة لأم لها إلا إرضاء أصحاب الثراء والجاه .

ومن أبرز مميزات اشتراكية الإسلام أنها تحرم على الفرد أن يحصل على المنافع من غير أن يقوم بأداء قسطها من الواجبات ، كما تحرم على أصحاب رموس الأموال استغلال جهود العمال ؛ وتدعو إلى توفية العمال أجورهم كاملة غير منقوصة ..

وتهدف اشتراكية الإسلام إلى المساواة العملية ، فتساوى بين أفراد الأمة أمام القانون « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وترفع الأدنى إلى مستوى الأعلى ، بأن تعمل على إغناء الفقراء وخير الأغنياء ، وذلك ~~سعي من~~ ^{سعى} الله ، تسعى لإفقار الأغنياء بمغنض الأعلى إلى الأدنى . وقيلت الرأسمالية بقيود جعلتها أداة لإصلاح ونفع ~~جميع~~ ^{جميع} ، أعلى المجتمع ؛

وطاردت البؤس والشقاء في أسفله ، فيكون مستوى المعيشة متناسقا
متقاربا . واتخذت لذلك وسيلتين :

(١) وسيلة الضمير الإسلامي للرهب وهي أقوى الوسائل الموصلة إلى
الإصلاح الشامل .

(٢) وسيلة القانون الحازم ، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .
وإذا كانت الحكمة الاقتصادية تقول : « دعنا نعمل . . دعنا
نسير » فلسان حال الاشتراكية الإسلامية يقول : « أيها القرد الصالح :
عش في سعادة وهناءة ، ودع أخاك الإنسان يعيش في سعادة وهناءة
أيضا .

فاشتراكية الإسلام والحالة هذه لا تقوم على أساس من حرب
رأس المال ونضال الطوائف « الطبقات » . وإنما تقوم على أساس خلق
سام يكفل إخماد الطوائف وتكافلها وتعاونها على البر والتقوى .

وفي كنف الاشتراكية الإسلامية وحمايتها عاش النصارى واليهود
المسلمون عيشة هنيئة متمتعين بجمتهى ما يتصور من الحرية والعدالة
الاجتماعية والتسامح الدينى عملا بقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الدين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسقطوا إليهم ،
إن الله يحب للمتقين » . وقول النبي صلى الله عليه وسلم « اخلق عيال
الله ، وأحبهم إليه أنفعهم لسياله » .

وكان الرسول الأكرم مثالا للتسامح الديني ، فعامل اليهود والنصارى ، وأكل معهم ، وسكن بجوارهم ؛ وكان يعود مرضاهم ، ويعطف على ضعفائهم ، وكان يقول : « من آذى ذمياً فقد آذاني » ..

وبهذه الاشتراكية الرنة المعتدلة المتدبنة ، كان ديننا دائماً زاحفاً ومتحركاً . زاحفاً بحيويته ، متحركاً بطبيعته .. زاحفاً نحو الملا والجد ، متحركاً نحو النهضة والبناء وال عمران ! ولذلك يخاف الاستعمار من الإسلام ؛ وتحذر الشيوعية الإسلام ..

إن السكتّاب الذين نبتوا في تربة الاستعمار وارتبوا من مائه لم يمجّبهم سلوكه المتعطش إلى الدم والظلم والبنى . ولم تعجبهم حياته التي يحياها على السلب والنهب والافتقار في الثروات الأرضية إلى درجة لا نظير لها في أى عالم يشعر بإنسانيته . فابتدأ كثير من أدياء الغرب يوحّدون ، وابتدأ كثير من علماء الغرب يفيقون ويستمعون إلى هذه الحكمة : « كن كما شاء القدر لك أن تكون ، ولكن لاتنس أن لك ديناً تفزع إليه ، وعقيدة تحمّص عليها ، وواجباً نحو الله تؤديه ، فإن هذا هو مصدر القوة والأمل في الحياة » .

وكذلك كثير من الناس في المجتمع الشيوعي أخذ يحنّ إلى الدين ، ويتطلع إلى مافيه من سمو وروحانية ، ويقبل على مافى شعائره من حنان

وجمال ورحمة وتعاون !! وأخذوا ينفرون^١ من جفاف المادة وخشوتها ،
ويشتاقون إلى لغة الحياة وبنهجها . .

والدعوة إلى الإله والعقيدة والقوة والأمل والحياة ؛ هي دعوة
الإسلام ؛ ولهذا خلد وبقى شامخ الأركان ، وانحلت الفلسفات الأخرى
وكادت توضع في عالم النسيان ، إن كان للنسيان عالم يوضع فيه البالي
من الأشياء . .

انحلت هذه الفلسفات ؛ لأنها انفصلت عن الدين ؛ وجعلت
هدفها الأوحاد التوسع في الرفاهية المادية ، وتنمية الغريزة الجنسية . .
انحلت وبقى الإسلام ، لأن ثورته لاتعرف الجود ولا الخمود ، ولا تعرف
الجبن ولا الضعف ، ولا ترضى بالتأقلم ، ولا تقنع بالانتصار المزيل . . .
ثورة مؤمنة ، تضع قدميها فوق الأرض ، وترنو بنظرها إلى السماء ،
إلى الله الواحد القهار الذي أمات وأحيا ، وأطم وسقى ، وقدر فهدى .
ثورة فيها عمق الجنور ، وصلابة الصخور ، وفيها الانطلاق ، فهي ترتفع
أبداً ، ولا تموت أبداً .

وبقى الإسلام ، لأنه الدين الجلاله ، الجامع المانع ، الواضح البسيط ،
الذي فلسف الحياة فلسفة هادئة ، ودعا إلى تطبيق نظام معين صالح
لكل زمن وكل بيئة وكل مجتمع ، لوعقل الجاحدون ، وتنازل عن
غيهم المستهترون !! .

ولذلك كله تصادى الفلسفة الماركسية الإسلام وتحذره حذراً شديداً . يقول الأستاذ العقاد : « الشيوعية إن عادت جميع الأديان فإنها تتميز بمعاداة الدين الإسلامى بصفة خاصة ؛ لأنها نجد فيه نظاماً اجتماعياً فيه حل لكل مشكلة من مشكلاتها ! ! لقد أودع الإسلام السكون من نظم التوفيق ما يلائم الزمن بعد الزمن ، والبيئة بعد البيئة . وجاء القرن العشرون ولم تفارقه مروته التى تصلح للحياة المعاصرة ولا تستمعى مع الزمن على التجديد . وحيوية الإسلام أتعبت خصومه فى حرب الاستعمار ، وحرب الإلحاد والإنكار وأرخص ماتكون دعاية الماركسيين إذا آتسوا العجز عن إقناع خصومهم ، ومن هذا القبيل . أنهم يدعون أن الإسلام قد مضى عليه مدة طويلة ، فلا داعى للأخذ به الآن ؛ كأنهم يريدون الأديان تتغير كل صباح ومساء . وإن هذا للأخذ هزيل لا يأتى به إلا هزيل كذلك . إن الإسلام جاء حللاً للمشكلات ؛ جاء فوجد رقاً فسنّ عقفاً وحبب فيه . وجاء فوجد همجية فى تعدد الزوجات من غير قيد ولا شرط . فقيّد لتعدد قيوداً ، وشرط له شروطاً ليقر فيه منافعه ، ويمنع منه همجيته ولقد ارتفع بالإنسان الرقيق حتى أنه استعجب للسيد أن يقول عن رقيقه يا فتى ، بدلاً من أن يقول : يا عبدى . وبعد أربعين سنة على الفلسفة الماركسية يحق للنقاد المسلم أن ينتمى وهو يرى فى كل يوم ضربة

من ضربات الفطرة ترتد بالوبال على كل من يحاربونها . . . وستمضى
أربعون سنة مرة أخرى بعد هذه السنين الأربعين التي مضت على
هذه الشريعة الماركسية في موضع التنفيذ ، وسيبتعد العالم مرة أخرى
عن هذه الدعوة كلما خرجت من عالم النبوءات والنظريات إلى عالم
الواقع والمحسوسات !! فما من نظام سيكون أبعد غداً من النظام
للماركسي عن حقائق الأمور !! ولئن أخذوا على الإسلام أنه لا يتشبه
مع الممارسات المصرية وأنه حرم الربا ، فسوف نرى انهيار المجتمعات
التي تبيح ما حرمه الإسلام وإن بلغت اليوم شأواً كبيراً . . .

إن المجتمع الإسلامي ، هو هذا المجتمع الإنساني للتجدد الذي يحيا
على سنة التقدم ، ومبادئه ستنتشر ولن تنطوى في مدى أيام أو أعوام .
إن المجتمع الإسلامي لا يهلم شيئاً من كيان المجتمع الأصيل ، لأن
المفهوم من سير الهداية الإلهية - كما يسردها القرآن الكريم - أن
حياة النوع الإنساني تاريخ متصل يتم بعضه بعضاً ، وينتهي إلى
التعارف بين الشعوب والقبائل . ولهذا يحرص الإسلام على الكيان
الاجتماعي في الشخصية الفردية وفي الأسرة وفي الإيمان بوحدة النوع .
وأبرز عيوب الشيوعية أنها تهدم كيان الشخصية ، وكيان الأسرة ،
وكيان النوع الإنساني - وبذلك كانت لا تلائمنا من قريب أو من
بعيد - وإن زينها المزيّنون ، وأمعنوا في الحيلة « والتزييق » .

إن الدين الإسلامي خلّقه مرويته وسماويته ، ونحن لا ننظر إليه
 على أنه قارورة دواء للعلاج ، ثم نستغنى عنها .. إنه نظام صحة
 دائم يؤتي فوائده على مدى أعمار المتدينين إلى أوفى السنين ولكل
 قائل كلمته في مدى الزمان الذي يتطلبه لإصلاح شئون الأمم ،
 إلا الشيوعية ، فلا سند لهم من إله أو نبي أو رسول ، إلا أن يكون
 كارل ماركس أوليين أو ستالين ١١ .

وفي هذه الأيام يلقى الإسلام من دول الاستعمار ، لا أقول
 منافسة ، وإنما أقول : يلقى تحطياً جباراً من معاول جبارة ، وأيد
 قهارة ، وأفهام غواصة ! فهل انهدم ؟ لا ثم لا ١١ .
 قد يكون الاستعمار نجح في جعل الإسلام ديناً كهنوياً مسلوب
 الإرادة ، بعيداً عن الكفاح الإيجابي في المجتمعات المسلمة .
 قد يكون نجح في هذا .. وقد يكون نجح في جعل القرآن نشيد
 الجنائز وأداة من أدوات الارتزاق الرخيص المبتذل .
 وقد يكون نجح في إيجاد الفرقة الشاسعة بين الأمم العربية أو بين
 الأمم للسلة .

قد يكون نجح في هذا ، ولكن الشعور اليوم بالهضة ، والشعور
 بالهزة والسيادة في الشعوب العربية ، والشعوب الإسلامية ، لعلم

الاستمرار على خديه لطمه عنيفة هو منها مذهول ، لا يدري كيف يعمل
أو كيف يقول .

وسيحفظ الإسلام بمركزه أمام الرأسمالية الاستعمارية ، وأمام
الفلسفة الماركسية الإلحادية . . لن يعطى عليه شيء من ذلك أبداً . .
وسيبقى باشتراكه واعتداله ونهضته وبأسه محمياً من كل غاصب ،
بسيلاً عن أى تأثير ١١ .

سيد الاشتراكيين

محمد رسول الله

قال شوقي :

داء الجماعة من أرسطاليس لم	يوصف له حق أتيت دواء
فرسخت بسدك للعباد حكومة	لا سبوة فيها ولا أمراء
الله فوق الخلق فيها وحده	والناس تحت لوائها أكفاء
والدين يسر والخلافة بيعة	والأمر شورى والحقوق قضاء
الاشتراكيون أنت إمامهم	لولا دعاوى القوم والنكلاء
داويت مبتدأ وداووا طفرة	وأخف من بعض الدواء الداء
الحرب في حق لديك شريفة	ومن السيوم الناقصات دواء
والبر عندك ذمة وفريضة	لامنة ممدونة وجبلاء
جاءت فوحدت الزكاة سيده	حتى النقي الكرماء والبغلاء
أنصفت أهل الفقر من أهل النقي	فالكل في حق الحياة سواء
فلو أن إنساناً تخير ملة	ما اختار إلا دينك الفقراء

وصدق شوقي ؛ فقد كان رسول الله سيد الاشتراكيين في القول

والعمل . وما هي ذى باقاته الوردية منشورة بين يديك بعد أن اقتطفناها

من الكتب الصحاح : « من قَرَجَ عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن كسا مسلماً ثوباً على حرى كساه الله من خضر الجنة ، ومن أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم »
 « إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في غزو أو قل من أيديهم الطعام جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم ؛ فهم منى وأنا منهم » .

« أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك ديناً فعلى ومن ترك مالا فلورثته » .

« كان صلى الله عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة أبداً ، أسخى من النائم للنقلة ، وأجرى بالخير من الریح المرسلة » .

« وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ، ويرقع ثوبه ، ويأكل مع خادمه ، ويخدم أهله . جمع الخطب لأصحابه في غزوة وقال لهم : علمت أنكم تكفوننى ، ولكن أكره أن أتميز عليكم » .

« ووفد عليه مال من البحرين وكان كثيراً ، فأمر أن يُنثر ، فما رأى أحداً إلا أعطاه ، وما هدأ باله حتى قضى عليه » .

« كان عيشه ظليفاً ، وما كله خفيفاً ، وحشوا فراشه « ليقاً » :

يبيت في بعض الأيام طاوياً ، ويصبح غالباً خاوياً ؛ ما أكل قط على
خوان ، ولا شبع من خبز شعير يومين متتاليين .. وكان يردف خلفه
خادمه ، وأحياناً يردف خلفه وقدامه وهو وسط .

وبهذا كله كان رسولنا العظيم بقوله وعمله خير رسول فهم الحياة
ومقتضياتها ، والزمن وتطوراتها . فأمر وبني ، وشيد وعمر ، وكان مثلاً
عالياً حياً في أن يشارك الأعلى من هو أقل منه ، والغنى من هو أفقر
منه ؛ ويجتمع الاثنان معاً على بساط الرحمة والتعاون ، والحب والإخاء .
إن ما اقتطفناه ذرة من طاقة ، وزهرة من حديقة ونقطة من بحر ؛
بما كان عليه النبي الكريم ، والرسول العظيم .

فما أسعد أمة تقتفي آثاره ، وإنساناً يفهم أعماله . . . وقلوباً تعمّر
بهذا الاتجاه الصافي السليم . . .

« يابن آدم : إنك إن تبذل الفضل خير لك ، وإن تمسكه
شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وأبدأ بمن تعمل ، واليد العليا خير من
اليد السفلى » .

« وروى سيدنا جرير قال : كنا في صدر النهار عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فجاءه قوم عراة مجتأى النار - مشقوقى اللابس -
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، . . ثم خطب فقال :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق
منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون
به والأرحام ؛ إن الله كان عليكم رقيباً » (١) .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لعد » (٢) .
« ليتصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع
بره ، من صاع تمره ، حتى قال : ولو بشق تمره » فجاءه رجل من الأنصار
بصرة مجزت يده عن حملها ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام
وثياب .. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتהל كأنه
مذهبة . ووزع المال على الفقراء ! ! .

« السخى قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ،
بعيد عن النار ، والبخل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من
الناس ، قريب من النار » .

وليس يبعد عن الأذهان هذه الحادثة الخالدة ، إذ جاءه الأعرابي
فجذبه وقال : اعطني من مال الله الذى عندك ، لا من مالك ولا من مال
أبيك ! فلم ينكر النبي عليه قوله هذا ، بل أيده وقال له نعم : المال ليس
مالي ولا مال أبي . . . وإنما أطلبك بالقصاص . . . فقال الأعرابي :
إنك لا تجزى بالسيئة السيئة ولكن تعفو و تصفح ! ! وأخذ ما أخذ

من المال . وكم شارك صلى الله عليه وسلم أصحابه في أعمالهم ، فقد شاركهم في استقبال وفد النخاشي ، وكان يشرف على إكرامهم بنفسه ويقول :
لأنهم أكرموا أصحابنا ، وأنا أحب أن أكرمهم .

خلق فاضل ، وسجاياء خالدة ، وعظمة طبيعية ، وخلال محمديّة ١١
وكان إذا أعطى يُتبع عطاءه بالدعابة اللطيفة ، أو بالقول الحسن ،
أو بالنصيحة الفاضلة .

طلب منه الأعرابي يوماً مالا فأعطاه ، ثم سأله : هل أحسنت إليك ؟
فأجاب الأعرابي : لا أحسنت ولا أجمت . . ولم يتأثر رسولنا
الأكرم بهذا الرد لا من قريب ولا من بعيد ؛ فأعطاه وأعطاه حتى
رضى الأعرابي وقال له : جزاك الله عن أهل وعشيرة خيراً .

وهذا يشعرنا أن الإنسان لا يصح أن يعتقد أنه قد ملك أى إنسان
بإعطائه مالا ، أو يبذله له منفعة ؛ هذه حقوق المحتاجين على المالكين ،
يقدمونها لهم في تواضع وسخاء ؛ وفضاظة الأعرابي هذه كانت كفيّة بأن
يمنع النبي عطاءه ، لولا أنه جبل على العفو والسماحة والإحسان . .
وكم كان عطاؤه عظيماً ؛ فلقد كان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر أبداً
. وإذا لم يكن معه قال لمن يسأله : خذ ما تشاء وأنا أسدّد عنك ! .

ولقد أثرت هذه التعامل المحمديّة خير تأثير في صحابته ، حتى إن

رجلاً رثاً الهيئة دخل المسجد فأعطاه النبي ثوبين . . ثم دعا النبي إلى الصدقة ، فوسع الرجل الفقير إلا أن تبرع بأحد الثوبين .
ودعوة النبي إلى الرحمة بالفقراء ، والبر بالمساكين . أجل من أن تمحى . . . قال صلى الله عليه وسلم :

« طوبى لمن تواضع في غير منقصة ، وذل في نفسه من غير مسألة ،
وأنفق مالا يجمعه في غير معصية ، ورحم أهل الذلة والمسكنة ، وخالط
أهل الفقه والحكمة » .

ذلك كله فيض من دعوة النبي إلى مجتمع فيه تعاون ، وفيه بر ،
وفيه رحمة ، وفيه إخاء . وهذه هي عناصر الاشتراكية التي جاء بها سيد
الاشتراكيين صلى الله عليه وسلم .

بنية الاشتراكية

في

فجر الإسلام وضحاها

(١)

أبو بكر الصديق

جاء في الرياض النضرة أن رزق أبي بكر الذي فرض له بعد
الخليفة - خمسون ومائتا دينار في السنة وشاة يؤخذ منها بطنها ورأسها
وأكارعها . فلم يكن يكفيه ذلك ولا عياله . . وكان قد ألقى كل دينار
ودرم عنده في بيت مال المسلمين . فخرج إلى البقيع - فتصافق - أبي
باع واشترى - فجاء عمر رضى الله عنه ، فإذا هو بنسوة جلوس ، فقال :
ما شأنك ؟ قلن : نريد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق
يطلبه ، فوجده في السوق ، فأخذ بيده . فقال : تعال ههنا ، فقال :
لا حاجة لي في إمارتكم ، رزقتوني مالا يكفيني ولا عيالي ، فقال
عمر : إنا نزيدك ا قال أبو بكر : ثلاثمائة دينار والشاة كلها . قال
عمر : أما هذا فلا ا فجاء على رضى الله عنه ومما على حاله تلك ا قال

أبو بكر : أتما رجلا من المهاجرين ، لا أدري : هل يرضى بها بقية المهاجرين أم لا !! وانطلق أبو بكر رضى الله عنه وصعد المنبر واجتمع عليه الناس ، فقال : أيها الناس : إن رزقي كان خمسين ومائتي دينار وشاة يؤخذ منها بطنها ورأسها وأكارعها ، وإن عمر وعليك كمالا لي ثلاثمائة دينار والشاة ، أفرضيتم ؟ قال المهاجرون : اللهم نعم ؛ قد رضينا ! فقال أعرابي من جانب المسجد : لا والله مارضينا ، فأين حق أهل البادية ؟ قال أبو بكر : إذا رضى المهاجرون شيئا فإنه أتم تبع .

« وكانت له قطعة غنم تروح عليه ، وربما خرج بنفسه فرعاها وربما كُفِيَهَا فَرُعِيَتْ له . وكان يحلب للحى أغنامهم . فلما بويع له بالخلافة ، قالت جارية من الحى : الآن لا يحلب لنا منايح ، أى أغنام دارنا ! فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعمري : لأحلبنها لكم . وإني لأرجو أن لا يغيرنى مادخلت فيه - أى الخلافة - عن خلق كنت عليه » (١) .

ويعلق الأستاذ على الطنطاوى على هذه الاشارة العملية فيقول « أبو بكر العظيم الذى غلب بعزمته الصداقة ، وثباته العجيب الجزيرة العربية ، وأخضعها لدين الله ، ثم بحث بها فقاتلت تحت أوابيته الدولتين الكبيرتين على وجه الأرض وتغلبت عليهما . أبو بكر يحلب لجوارى الحى أغنامهن ويقول : أرجو أن لا يغيرنى مادخلت فيه وليس الذى دخل

(١) تهذيب تاريخ ابن عساکر .

فيه بالأمر الهين ؛ بل هو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيادة الأمة
وقيادة الجيوش التي ذهبت لتقلع من الأرض الجبوت الفارسي والمظلة
الرومانية ، وتنشئ مكانها صرح العدل والعلم والحضارة ؛ ثم يرجو أن
لا يغيره هذا كله ولا يمنعه من حلب أغنام الحى . هذه عظمة أبى بكر ؛
وهذه لمرى هي العظمة ، قوة على الأقوياء الجبارين حتى يصرعهم
ويلقى برءوسهم على قدميه ، وتواضع للفقراء والمساكين حتى يطيب
قلوبهم ، ويهون عليهم مصابهم . . . ولم يكن أبو بكر متكبراً ؛ لأن
الكبر عظمة النفوس الصغيرة ، ولأنه المعجز والخوف والشر ؛ فهو
المعجز ، لأن صاحبه لو استطاع أن يكون كبيراً ، لما كان متكبراً ؛ وهو
الخوف لأن صاحبه لا يجرؤ أن يراه الناس كما هو ، فيستتر وراء حجاب
من الكبر يخفى قصه وصفاره ، وهو الشر ، لأن صاحبه لا يقدر أن
يكون خيراً يحمله الناس لخيره ، فيكون شريراً يخشاه الناس لشره وضرره .
أما أبو بكر فكان بعيداً عن هذا كله ؛ ولم يكن فى تواضعه ضعيفاً
فما للضعف سبيل إلى نفس أبى بكر وهو أقرب الناس إلى معدن النبوة
ومنزلة الوحي ، و يريد السماء . . . (١)

« وروى ابن سعد أن أباً بكر رضى الله عنه كان له بيت مال
بالسنح معروف ليس يحرسه أحد . . . وكان يعطى ما فيه حتى لا يبقى
فيه شيئاً .

(١) أبو بكر للطنطاوى .

فما تحول إلى المدينة حوله معه ، فجعله في الدار التي كان فيها .
وقدم عليه مال من معدن من معادن جهينة ، فكان كثيراً . وافتتح
معدن بنى سليم في خلافته ... فكان يضع ذلك في بيت المال فيقسمه
بين الناس سوياً ، بين الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير
على السواء . قالت عائشة رضي الله عنها : فأعطى أول عام الحرة عشرة
والمملوك عشرة ، والمرأة عشرة ... ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم
عشرين عشرين^(١) .

في حروب الردة

« كان للرتدون فريقين : فريق بذلوا الصلاة ومنعوا الزكاة ،
وفريق كفروا بالدين كله ... فأما الأولون فقالوا : نؤمن بالله ونشهد
أن محمداً رسول الله ، ولكننا لا نعطيكم أموالنا ! فعزم الله لأبي بكر على
الحق فقال : والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه » .

وكانت حُقل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة^(٢) . فقال عمر
لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فن
قال : لا إله إلا الله ؛ فقد عصم من نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على
الله تعالى . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛

(١) الحراج لأبي يوسف (٢) تاريخ الطبري .

فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني عناقا « الأنثى من أولاد للعز »
لقاتلتهم على منعهما^(١) .

وجادله في ذلك كثير من الصحابة . ورأى الصحابة أن الذين أولى
وأن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطلق تثبيتها ، وأبو بكر ماض في الذي
شرح الله له صدره من الحق لا يضيف ولا يلين . ولقد قال عمر :
يا خليفة رسول الله : تألف الناس وارفق بهم ، فقال : رجوت نصرتك
وجئتني بخذلانك ! أجبار في الجاهلية ، وخوار في الإسلام ؟ ! إنه قد
انقطع الوحي وتم الدين ، أو ينقص وأنا حي ؟ ؟ أليس قد قال النبي
صلى الله عليه وسلم إلا بحقهما .. ومن حقهما الصلاة وإيتاء الزكاة .
والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسى^(٢) .

ومن هنا نرى أن الإسلام يطن الحرب كل الحرب على هؤلاء
الأغنياء الذين يمنعون حق الفقراء من الأمة ؛ لأن هذا الحق ليس
ملكاً لهم ، وإنما هو ملك لهذه الطائفة الكثيرة المنتشرة . وعلى الدولة
أن تنزعه منهم انزعاعاً ، وتأخذه منهم بكل شدة وقوة ! ! فالزكاة
والفائض من رهوس الأموال هو التأمين الاجتماعي الأعظم في الدين
الإسلامي الحنيف .

(٢) الصحيحان .

(١) الصحيحان . .

والدين الإسلامى الخفيف لا يعرف للمهادنة مع النفوس الكفرة
الشحيحة ؛ بل هو يدعو إلى البذل والتضحية بلغة السماء ، ولغة النبوة ،
ولغة الواقع الذى يتطلب الرحمة والبر والتعاون . وقد استجاب أبو بكر
لهذه اللغة الاشتراكية وتضحياتها .

« قال عروة بن الزبير : أنفق أبو بكر ثروته كلها فى سبيل الله ،
وكانت تقدر بأربعين ألف درهم فى صدر الإسلام . وأيدت ذلك السيدة
عائشة فيما أخرجه أبو حاتم » .

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن الحسن البصرى أن أبا بكر أتى
النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فأخفاها ، ثم قال : يا رسول الله هذه
صدقتى والله عز وجل عندى معاد . وجاء عمر فأبرز صدقته وقال :
يا رسول الله ، هذه صدقتى ولى عند الله معاد ! فقال له رسول الله :
يا عمر : لقد وترت قوسك بغير وتر ! ما بين صدقتكما كما بين
كفتيكما » .

« وفى غزوة السرة ترك أبو بكر نفسه وأولاده لله ولرسوله وقدم
مابقى عنده من ماله » .

ذلكم الروح المبالغ فى الاشتراكية ، الناظر إلى المال على أنه وسيلة
ووسيلة فقط ، لبناء الأمة الصالحة ، لبناء السياسة الحريية ، لإيجاد شعب
نافع ؛ لإقامة مبادئ العدالة والمساواة ... أضفى على أبى بكر تواضعا

وزهادة ؛ فليس المال يؤخذ - في مذهب الإسلام وأبي بكر - المظهر
الكاذب ، ولا للملابس الفضفاضة ! إن المال رسالة أسى من هذا ؛
إن للمال رسالة المصنع ، رسالة العامل ، رسالة البناء ، رسالة السلاح ؛
رسالة الرفاهية العامة على الأمة كلها ، لا على فرد معين ولا على طبقة
معينة ! .

« وقد على أبي بكر رضى الله عنه ملك من ملوك حمير ، ومعه
ألف عبد دون ما كان معه من عشيرته ، وعليه التاج والبرود والحلى ،
فلما شاهد ماعليه أبو بكر من اللباس والزهد والتواضع والنسك ، ألقى
ما كان عليه وتزيياً بزيه ، حتى إنه رُئى يوماً في سوق من أسواق
المدينة على كتفيه جلد شاة . ففرغت عشيرته وقالوا له : فضحتنا ، بين
المهاجرين والأنصار ؛ قال : فأردتم أن أكون ملكاً جباراً في
لجاهلية ، جباراً في الإسلام ، لا والله . لا تكون طاعة الرب إلا
بالتواضع والزهد في هذه الدنيا . وتواضعت الملوك ومن ورد عليه من
الوفود بعد التكبر ، وتذلّلوا بعد التجبر ^(١) . »

وهكذا يا أخى كانت عبادة أبي بكر وشملته ، هى زيه وملبسه في
الوقت الذى ملك فيه نصف الأرض ، وخلف فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ...

(١) حلية الأولياء لأبى نعيم .

فإذا علمت ما أعتقه من عباد الله الضمقاء ، وما كان يأكله ،
وما كان يسكنه ، وما كان يسير عليه في جميع حياته ، علمت أنك
أمام رجل اشتراكى من الطراز الأول ، لا يبيع نفسه أن يشبع ويجموع
غيره ، ولا أن يتمتع ويحرم سواء من الناس .

(٢)

عمر بن الخطاب

لما تولى الخلافة خطب في الناس مبيناً لهم سياسته المالية التي يريد بها :
« لكم على أن لا أجتفى شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم
إلا من وجهه ، ولكن على أن أزيد عطائكم وأرزاقكم إن شاء الله
تعالى ، وأسد ثغوركم ؛ وأن لا أقيمكم في المهالك . وإذا غبتم عن البيوت
فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم . . . والله مامن أحد أحق بهذا المال
من أحد . والله مامن أحد من المسلمين إلا وله في المال نصيب . والله
لئن بقيت ليأتيني الراعى يجبل صنعا حفظه من هذا المال وهو يرعى
مكانه » . « وكان يطوف بالبيوت التي غاب أزواجها ويطرقها باباً
باباً : ألكن حاجة ؟ وأيتكن تريد شيئاً ؟ . وكان إذا حضر البريد
حمله إلى البيوت وقال للزوجات : أزواجكن في سبيل الله ، وأنتن في
بلاد رسول الله ؛ إذا كان عندكن من يقرأ وإلا فاقربن من الباب
حتى أقرأ لكن » .

مع أهله

« قال ابن عمر رضی الله عنهما : أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر ، عاتكة بنت زيد طنفسة ، أراها تكون ذراعاً وشبراً ، فدخل عليها عمر فرآها ، فقال : أنى لك هذه ؟ فقالت : أهداها لي أبو موسى الأشعري ؛ فأخذها عمر فضرب بها رأسها حتى نفض ، أى « تحرك واضطرب » ثم قال : على بابي موسى الأشعري وأتعبوه . فأتى به قد أتعب وهو يقول : لا تعجل علي يا أمير المؤمنين ؛ قال عمر : ما يحملك على أن تهدي نسائي ؟ ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال ، خذها فلا حاجة لنا فيها ^(١) . »

مع ابنه

« عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : اشتريت إبلًا ، فلما سمعت قدمتُ بها السوق فدخل عمر ، فرأى إبلًا سمانيًا ، قال : لمن هذه ؟ فقيل لعبد الله بن عمر : فجعل يقول : يا عبد الله : بئخ بئخ : ابنُ أمير المؤمنين . فحسبته أسى . فقلت : مالك يا أمير المؤمنين ، قال : ما هذه الإبل ؟ قلت : إبل أنصاء ، اشتريتها وبعتها إلى الحمى ، أبتنى ما يبتنى المسلمون ! فأنكر عليه هذه التجارة لاستغلالها وقال :

(١) ابن سعد .

يا عبد الله بن عمر : اغدُ على رأس مالك ، واجعل باقيه في بيت أمير المؤمنين (١) .

وهكذا لم يرض عمر لزوجته أن تتمتع بهدايا على حساب إمره زوجها ، ولم يرض لابنه أن يتمتع بأى حق زائد على حقوق الرعية .

في عام الرمادة

قال الأستاذ على الطنطاوى : « ليست المصائب حين تنزل بالأمم والأفراد إلا امتحاناً لحيويتها وكشفاً لحقيقة أخلاقها ، فلا يبدو جوهر الفرد ، ولا تعرف طبيعة الأمة إلا عند نزول المصيبة ! هنالك يظهر الادعاء الكاذب ، والسمو الزائف ، وتعرف الفضيلة الصحيحة ، والأخلاق السامية ، وهنالك يظهر الإيثار والكرم والصبر والنبات ، ويتضح إحسان المحسنين ، وإخلاص المخلصين .

ولقد كان عام الرمادة امتحاناً لحيوية المسلمين ، واختباراً لحقيقة أخلاقهم ، ومبلغ استعدادهم ، فنجحوا في هذا الامتحان نجاحاً باهراً ، وكان لهم مغفرة خالدة لا تقل عن مفاخرهم الكثيرة في حلقات العلم وساحات الحروب .

وإذا كانت الأمم بأخلاقها وطبيعتها نفسها وقوتها الروحية فإن الأمة الإسلامية كتبت في هذا العام الأسود صفحة ناصعة البياض ؛

(١) الرياض النضرة .

وأظهرت فيه من علو الأخلاق ، وكبر النفس ، وكرم الطباع ، وقوة الحيوية ما يدعو إلى الإعجاب ويشبه الأساطير . فقد كان المسلمون من أمير المؤمنين قاهر كسرى وقيصر ، إلى أصغر فرد فيهم ، مثلاً عالياً للصبر والإيثار وحب الآخرين ، والشعور بالمصلحة العامة ، والاهتمام بأمر الأمة . وقد حرم عمر على نفسه السمن واللحم ، فلم يذقهما حتى انتهى البلاء ؛ ولم يكن يشبع حتى لا يبقى من حوله جائع . وكان يسهر الليالي بطولها يعمل ويسعى ، ويفكر ويبكى ، ويدعو ويبتهل . إننا نعرف قيمة ذلك يوم نتعلم كيف نكون أوفياء لأمتنا ، لانهدم تاريخنا ومجدنا لتبني مجد غيرنا . . . يوم نتعلم الوطنية الصحيحة » (١) .

وسمى عام الرمادة لأن الريح كانت تنسف تراباً كالرماد ، أو لأن الأرض صارت سوداء مثل الرماد . والرماد في اللغة الهلكة . ولقد ظهرت اشتراكية عمر ، واشتراكية الأمة العربية في ذلك المضمر ظهوراً بيناً ، مصر والعراق والشام . . .

هذا كتاب عمر إلى ابن العاص - وإلى مصر - يقول فيه :
« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي : سلام عليك . أما بعد فتراني هالكاً ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك ؟ فيا غوثاه ثلاثاً » .

(١) عمر بن الخطاب للطنطاوى .

فرد عمرو بن العاص : أما بعد : أتاك النوث فليث لبث ؛ لأبعث
 بعير أولها عندك وآخرها عندي ، مع أني أرجو أن أجد سيلاً أن أحل
 في البحر . فبث في البر بألف بعير تحمل الدقيق ، وبث في البحر
 بمشرين سفينة تحمل الدقيق والودك ، وبث إليه بخمسة آلاف
 كساء . . . (١)

وكانت هذه النجدة من مصر دليلاً حياً على أن مصر دائماً أهل
 للإغاثة وأهل للكرم وأهل للوفاء .

فليست هي اليوم بزعامتها للأمة العربية ودعوتها إلى الاشتراكية
 السليمة ، إلا امتداداً لتاريخ لها حافل بالمعظمة والجلال والتقدير .

وجاءت النجدة من الشام مكونة من ثلاثة آلاف بعير تحمل
 الدقيق وثلاثة آلاف عباءة .

ووفدت نجدة الكوفة مكونة من ألفي بعير تحمل الدقيق .. « (٢)
 وهكذا توالى النجادات من أنحاء الأمة العربية على الجزيرة
 العربية ، القطر الشقيق ، والبلد المريق ۱۱

توزيع الطعام

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أخرج في أول هذه العير فاستقبل

(١) ابن سعد

(٢) ابن سعد

بها نبجدا ، فاحل إلى أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلى . ومن لم تستطع حمله ، فمُرَّ لكل أهل بيت بيعير بما عليه ، ومُرَّم فليلبسوا كساءين ، وينحروا البعير ، فليحملوا شحمه وليقدِّدوا لحمه ، وليحتزوا جلده ، ثم ليأخذوا كُبة من قديد ، وكُبة من شحم ، وحفنة من دقيق ، فليطبخوا وليأكلوا حتى يأتىهم الله برزق » ^(١) .

وأغلنى في غنى عن الكلام على هذه الاشتراكية التي ظهرت روحا وعملا في هذه المواساة الإنسانية البالغة ، وهذه النجدة التاريخية الخالدة .

فأما عمر نفسه ، فيروى لنا أبو هريرة رضى الله عنه أنه رآه عام الرمادة يحمل على ظهره جرابين هو وأسلم ، فلما رآنى قال : من أين يا أبا هريرة .

قلت : قريبا . فأخذت أعقبه حتى اتهمنا إلى جماعة من نحو عشرين بيتا من محارب ، فقال عمر : ما أقدمكم ؟ قالوا : الجهد . قال : فرأيت عمر يطرح رداءه ، ثم نزل يطبخ لم يطمعهم حتى شبَّوا ، ثم كسأم ، ولم يزل يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك البلاء . . . » ^(٢)

عمر مع أحد أفراد شعبه

« عن أسلم قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب ، حتى إذا كنا بصرار إذا نار تَوْرَثَ ، أى تشعل . قال يا أسلم : إني أرى ههنا ركبانا قصر بهم الليل ! انطلق بنا . فخرجنا نهروا حتى دنونا منهم ؛ فإذا بامرأة معها حبيبان وقدر منصوبة على نار ، وصبيانها يتضاغون « يتصايحون » . فقال عمر : السلام عليكم يا أهل الضوء . فقالت : وعليكم السلام ! فقال : أأدنو ؟ فقالت : ادن بخير أو دع ! فدنا منها ؛ فقال : ما بالكم ؟ قالت : قصر بنا الليل . قال : وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع ! قال : وأى شيء فى هذه القدر ؟ قالت : ماء أسكنهم به حتى يناموا ! والله بيننا وبين عمر ! فقال : أى رحمتك الله . وما يدرى عمر بكم ؟ قالت : يتولى أمرنا ثم يغفل عنا ؟

فأقبل على وقال : انطلق بنا . فخرجنا نهروا ، حتى أتينا الدار ، فأخرج عدلا من دقيق وكُتْبة من شعير ، وقال : احمله على . قلت : أنا أحمله عنك ! قال : أنت تحمل وزرى يوم القيامة ؟ لا أم لك ؟ فحملته عليه ، فانطلق وانطلقت معه إليها نهروا . فالتقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا ؛ وجعل يقول لها : ذررى على وجعل ينفخ تحت القدر ، وكانت لحيته عظيمة . فرأيت البخار يخرج من خلال لحيته ، حتى طبخ لهم . ثم أنزلها ، فقال : أبغنى شيئا . فأنته

بصحفة فأفرغه فيها . فجعل يقول لها : أطمعهم وأنا أسطح لهم ، أى
أبسطه حتى يبرد . فلم يزل حتى شبموا ، وترك عندها فضل ذلك
الطعام » (١)

من أمثلة « الولاة » في عهده

« كان عمير بن سعد عاملا لعمر على حمص ومكث حولا لا يأتيه
خبره . فقال عمر لكتابه : اكتب إلى عمير « إذا جاءك كتابي هذا
فأقبل ! وأقبل بما جيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا »
فأخذ عمير جرابه فجعل فيه زاده وقصعته ، وعلق إداوته وأخذ عنزته ،
ثم أقبل يمشى من حمص ، حتى قدم المدينة ، فقدم وقد شحبت لونه ،
واغير وجهه . فدخل على عمر وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة
الله وبركاته . فقال عمر : ما شأنك ؟ فقال عمير : ما ترى من شأني ؟
ألست تراني صحيح البدن ، طاهر الدم . معي الدنيا أجرها بقرنها ؟ قال
عمر : وما معك ؟ فقال : معي جرابي ، أجعل فيه قصعتي وزادى ،
وعنزتي ، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمناعي . قال عمر : فجئت تمشي ؟ قال :
نعم . قال عمر : أما كان هناك أحد يتبرع لك بدابة تركبها ؟ قال :
ما فعلوا وما سألتهم ذلك ... ثم سأله عمر : وأى شيء صنعت ؟ قال :

(١) الطبرى وابن الجوزى .

بعثنى حتى أتيت البلد ، فجمعت صلحاء أهلها ، فوليتمهم جباية فيهم ،
حتى إذا جمعوه وضعت مواضعه . ولو نالك منه شيء لأتيتك به !!» (١)

كل هذه النصوص أضعا بين يديك ؛ لتعلم ما كان عليه عمر
ابن الخطاب من اشتراكية مثالية ، كان يفرضها على نفسه ، فكان
لا يجب أن يتميز على الرعية بشيء ؛ وكان يفرضها على أهله وعياله ،
وكان يفرضها على الولاة .. وستجد تفصيلا أكثر عن سياسته المالية في
فصلنا « التوازن الاقتصادى فى الإسلام » .

وبذلك نرى عمر قد وضع القواعد السليمة للاشتراكية العامة فى
الرخاء ، والشدّة ، والبأساء والنماء . كان لا يرضى لطبقة أن تسود طبقة
ولا لفئة من الناس أن تحتكر فئة . فهو الداعى ربه فى خطبته أن
يلينه للضعيف ، وأن يقويه على الأشداء .
وقد كان فعلا مثالا للرحمة والبر ، والتعاون ، والإخاء والمساواة
والحرية والإنصاف .

« فرحة عمرية »

قدم عليه أبو هريرة يوماً - وكان والياً على البحرين - بخمسةائة
ألف درهم ، فقال له عمر : ماذا معك ؟ قال أبو هريرة : خمسةائة ألف
(١) حلية الأولياء .

درهم ، فابتسم عمر وقال : هل تدري ما تقول ؟ قال أبو هريرة : نعم :
مائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف . فهبَّ عمر
وخطب : أيها الناس : لقد جاءنا مال كثير إِنْ شِئْتُمْ كُلُّنَا لَكُمْ كَيْلًا ،
وإِنْ شِئْتُمْ عَدَدُنَا عَدًّا ؛ فَأشار الصحابة بتدوين الدواوين .. فدونت من
وقت ذاك .

قال حافظ إبراهيم :

وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا
بين الرعية عطلا وهو راعيها
رآه مستغرقا في نومه فرأى
فيه الجلالة في أسمى معانيها
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا
ببردة كاد بطول العمى يلبسها
وما استبد برأى في حكومته
إن الحكومة تنسرى مستبدتها
إن جاع في شدة قوم شركتهم
في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها
جوع الخليفة والدنيا قبضته
في الزهد منزلة سبحانه موليا ..

(٣)

أبو ذر

خطب أبو ذر فقال مبيناً مذهبه :

« يا معشر الأغنياء : واسوا الفقراء ! وبشر الذين يكتبزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، بمكاو من نار تسكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم !

يا كائز المال : اعلم أن في المال ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت ، والوارث ينتظر أن تموت ثم يستاقها وأنت ذميم ، وأنت الثالث ؛ إن استطعت أن لا تكون أمجز الثلاثة فلا تسكون . إن الله عز وجل يقول :

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ^(١)

« يا كائز المال : ألا تعلم أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً .

وفارت نفوس المستمعين من الفقراء لهذه الخطبة ، وكانت في الشام ، وسمع بها معاوية ؛ فأراد أن يختبر أبا ذر في دعوته ا فدعا معاوية رجلاً وأعطاه ألف دينار وقال له : اذهب بها إلى أبي ذر وأعطها له ، ثم تغيّب

(١) آل عمران .

ثلاثاً وذهب إليه وقل له : إن المال لم يكن لك وأنا أخطأتك ، فردّها
على . . .

وأخذ أبوذر المال ؛ وبعد ثلاثة أيام عاد الرجل ليطلبه . فقال
أبوذر للرجل : بلغ معاوية أن المال أنفقناه على الفقراء ، فلو أخرجنا ثلاثة
أيام جمعناه ! !

وبذلك عرف معاوية أن دعوة أبي ذر كانت قولاً وعملاً ، وقانوناً
وتطبيقاً ؛ ولذلك كان أثر الدعوة صادقاً في القلوب ، وكبيراً في النفوس !
حقى إنه كان إذا تكلم سكن هياج القوم ، وأنصت متكلمهم ، وفعلت
بهم الدعوة فعل السحر في النفوس !

مذهب أبي ذر

ذهب أبوذر الثغفاري رضي الله عنه إلى أنه يجب على كل مالك
أن يدفع ما زاد عن حاجته ؛ وأنه يحرم ادخار المال واكتنازه ؛ بل
يجب أن تستغل رهوس الأموال في البر والخير والصالح العام .
وكان دليله من القرآن الكريم قوله عز وجل :

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم ، يوم يحسّى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم ! هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ^(١) .

ويمتاز أبوذر بصدق اللمحة ، وتحديد الفكرة ، وصرامة النظرة ،

(١) سورة التوبة .

ودقة الهدف . . وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أرحم أمتي بأمي أبو بكر ، وأشدم في الله عمر ، وأشدم حياء
عثمان ، وأقضام على ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم
زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي بن كعب ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه
الأمة ابن الجراح ، وما أغللت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة
من أبي ذر » II

والنزعة الاشتراكية التي كانت عند أبي ذر لم تكن وليدة رأيه
أو فكره . وإنما هي فلسفته التي استقاها من تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم
فيروى أنه قال :

« كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة ،
فاستقبلنا جبل أحد ، فقال : ما يسرفني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي
عليه ثلاث ليال وعندي منه دينار ، إلا شيء أرصده لديني ، إلا أن
أقول في عباد الله هكذا وهكذا ، مشيراً بيده عن يمينه وعن شماله ومن
خلفه ، ثم سار : إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال :
هكذا هكذا . عن يمينه وعن شماله . وقليل ما هم » .

ومرة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يا أبا ذر : أترى كثرة المال هو النفي ؟ قلت نعم ! قال : أفترى

قلّة المال هو الفقر ؟ قلت نعم . قال : إنما الغنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب .

ثم سألتني عن رجل من قريش : هل تعرف فلانا ؟ قلت : نعم . قال فكيف تراه ؟ قلت : إذا سأل أعطى ، وإذا حضر أدخل . ثم سألتني عن رجل من أهل الصفة : هل تعرف فلانا ؟ قلت لا والله ما أعرفه ! فما زال يحلّيه وينعته حتى عرفته ! فقلت : قد عرفته يا رسول الله . فقال : كيف تراه ؟ قلت : هو رجل مسكين من أهل الصفة ! قال : هو خير من ملء الأرض من الآخر ! قلت : أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر ؟ قال : إذا أعطى خيراً فهو أهله ، وإذا صُرف عنه فقد أعطى حسنة .

« ومرة ثار أبو ذر على معاوية وقال بعد أن رآه يبني قصرًا مشيدًا يسى الخضراء : إن كان هذا من مال المسلمين فهو خيانة ، وإن كان من مالك فهو إسراف . يا معاوية : لقد أغنيت الغنى ، وأفقرت الفقير . »

ويلقى الأستاذ الغزالي على نزعة « أبي ذر الاشتراكية » في كتابه « الإسلام المفقّر عليه » فيقول :
« يقولون : إن أبا ذر كان شيعيًا ، وأن له في مذهبه أجر المجتهد الخاطئ . »

ونحن نتساءل : لم ينسب أبو ذر لهذا المعنى ، ولم نظلم الرجل الكبير ، ونظلم الإسلام معه ، يحمل الاشتراكية الإسلامية الواجبة نزعة محاربة . ؟

قد كان أبو ذر صاحباً أميناً لرسول الله ، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى بقي صاحباً أميناً للخليفة من بعده . وظل وادعاً قرير العين في عهد أبي بكر وعمر ، وهو يرى أضواء الإسلام تأخذ مسيرها في آفاق العالمين ، وجنود الحق يهدمون معقل الأستقراطية الكافرة في فارس والروم ، حتى كان الناس إخواناً على فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا سادة ولا عبيد ، ولا إقطاع ولا احتكار .

فلما حاولت فئات من المتعطلين والمتحللين أن تتخذ إلى الراحة . وأن تنقل أخلاق الدعة والركود إلى مجتمعات الإسلام الناهض وأن تكون من غنائم الفتوح وإقبال الدنيا طبقات مترفة لاشغل لها إلا بالذائد والشهوات بدأ أبو ذر وغيره يزعمون ١١ .

وإن كان أبو ذر أعلى صوتاً ، وأصدق حجة ، وأعظم سابقة ١١ .

نم : بدأ أبو ذر يستنكر مع أنه في أيام عمر كان بادی الرضا عن الحالة العامة ، مستريح الضمير للأسلوب الذي حكم به عمر جمهور الأمة ، فهل كان عمر كأي ذر شيعياً كما يقولون ١١ .

بروی آن صر خرج کثیفاً محزوناً ، فلقیه أبو ذر .

فقال له : مالی أراک کثیفاً حزیناً ؟

فقال : ومالی لا أکون کثیفاً حزیناً ، وقد سمعت بشر بن عاصم

يقول :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« من ولی شیئاً من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف به

على جسر جهنم ؛ فإن کان محسناً نجحاً ، وإن کان مسيئاً انخرق به

الجسر فهوى في جهنم سبعين خريفاً » ١ .

فقال أبو ذر : أو ما سمعته من رسول الله ؟

قال : لا .

قال : أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« من ولی أحداً من المسلمين أتى به يوم القيامة على جسر جهنم ، فإن

کان محسناً نجحاً وإن کان مسيئاً انخرق به الجسر !! فهوى فيها سبعين

خريفاً ، وهى سوداء مظلمة » .

فأى الحديثين أوجع لقلبک ؟ ؟ .

قال : كلاهما قد أوجع قلبي !!

فمن يأخذها بما فيها ؟

قال أبو ذر: من جدد لله أنه ، وألصق خده بالأرض ١١ .
أما إنا لانعلم إلا خيراً ، وعسى إن وليتها من لا يعدل فيها أن
لا تنجو من إثمها ١١ » .

فها هو ذا أبو ذر يعلن عن رأيه في سياسة عمر تمضيذاً وتأبيداً
بل هو يرغب إلى عمر أن يتحمل أعباء الخلافة ولو ضاق بها ذرعاً ١١
خوفاً أن يلي الأمر من بعده من يسوء إلى نفسه وإلى المسلمين ١١ .
ولا غرو . . أن يكون ذلك رأى أبي ذر ١١ .

فإن أمير المؤمنين هو صاحب الكلمة الرائعة :
« لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء
فرددتها على الفقراء » .

وحكم عمر كان امتداداً موقفاً للخلافة الأولى التي سوت بين ماني
الزكاة والمريدين ، وأعلنت عليهم حرباً واحدة ، وكلا الخليفتين كان
يمشي في آثار النبوة بحزم وقوة ١١ .

ولم يكن صاحب الرسالة العظمى إلا أسوة حسنة للانتماس في عامة
الشعب والعمل لهم وفيهم ١١ وهو الذي يقول :

« ابغوني في ضعفائكم ، فإن ما رزقون وتنصرون بضعفائكم » .
فالمسلوك الرشيد بل للنهج الفريد الذي يرسمه الإسلام لسياسة
الشعوب الاقتصادية والاجتماعية هو كفالة كتل الشعب الكبيرة

والاعتزاز بها ومنع كل شارة من شارات الخطرسة والتترف عليها ١ .

لم يكن أبو ذر شيوخياً ، ولم يدع قط إلى الشيوعية ، كان في حياته سهلاً ليناً مع الفقراء ، قوياً شديداً مع الأغنياء ، يعيش مع خادمه في طعام واحد . وعلى لباس واحد ، فلما حضرته المنية في المنفى ، استعير له الكفن الذى يلقي فيه ربه . .

وقام بموااة الجنة الطاهرة وفد عراقى كان يمر بالبردة إلى الحجاز فلم يلف جثمان أبى ذر ولا حمل على عربة مدفع ١١ .
ولكن ؛ حسبه أن ملائكة الرحمة بسطت لروحه الكبير أجنحته لترفه إلى أعلى عِلين .

وهكذا نلاحظ أن أبا ذر لم يشتط إلا فى محاربة الاحتكار .
ولئن كان فى مذهبه اشتطاط كما يقال ؛ فإنما لأنه يوجب على الناس أن ينفقوا مازاد على حاجتهم .. والإسلام قد حبيب فى ذلك واستعجه .
ونلاحظ كذلك أنه ليس فيها أى انجاء من الاتجاهات الشيوعية الحديثة ١١ .

فالدعوة الغفارية تثبت الملكية الفردية الإنتاجية والاستهلاكية
والشيوعية تمنع الملكية الفردية الإنتاجية ١١ .

وأبو ذر يدعو إلى دعوته بالسلم والإقناع .
والشيوعية تدعو إلى مذهبها بالحديد والنار .
فالفرق بينهما فرق التراب من التبر ، وفرق الشعاع من القز . -

* * *

(٤)

علي بن أبي طالب

جاء في خطبته الأولى مما يتعلق بالمال :

« ألا وإيما رجل استجاب لله ولرسوله ، فصدق ملتبا ، ودخل ديننا ،
واستقبل قبلتنا ، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، فأتم عباد الله
والمال مال الله ، يقسم بينكم بالسوية ، ولا فضل فيه لأحد على أحد ،
وللمتقين عند الله أحسن الجزاء » ويقصد بالمال هنا « الثنأتم والنفء » .
« ومرة اشترى ثوبين فأعطى أحسنهما لخادمه ، فقال له خادمه :
أنت أحق وأولى ؛ فقال الإمام كرم الله وجهه : أنت شاب ، أما أنا
فقد هرمت » .

« وكان عثمان بن عفان قد أقطع بعض الولاة إقطاعا ، فسلبه على
منه وقال : والله لو وجدته تزوج بالمال الذي أخذه لرددت زواجه ، فإن
في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق » .

« فكانت امرأته فاطمة بنت رسول الله تطحن الشعير بيديها ،
ويحتم هو على جراب الشعير ويقول : لا أحب أن يدخل بطني
إلا ما أطم » .

« وروى هارون بن عنترة قال : دخلت على عليّ في فصل الشتاء
وعليه خلق قطيفة يرعد فيها ، قلت يا أمير المؤمنين : إن الله قد جعل
لك ولأهلك في هذا المال نصيباً ؛ فقال : والله ما أرزؤكم شيئاً ، وما هي
إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدينة » .

(٥)

عمر بن عبد العزيز .

« نظر إلى فصّ خاتم ثمين في يده غداة تولى الخلافة . ثم قال :
إن بيت مال المسلمين أولى به من يدي . ثم نظر إلى الإقطاعات التي
ورثها وكانت كثيرة وافرة فردّها إلى بيت المال » .

« وفي صبيحة الخلافة نظر من حوله فوجد خيلاً وبراكين وبغالاً
مطهية لكل دابة مائس ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا ركب الخليفة
فالتفت إلى غلامه وقال له : ضمّ هذا كله إلى بيت مال المسلمين » .

« وجاءه أولاد سليمان بن عبد الملك بتياب ناعمة غالية ، فسأل :
ما هذا ؟ فقالوا : هذه ثياب أئمتنا ما لبسها منها أخذناه ، وما لم يلبسها

تركناه ، فهو لك ؛ فقال عمر بن عبد العزيز : هذا ليس لكم ولا سليمان
ابن عبد الملك ولا لى ، إنما هو لبيت مال المسلمين .

« وقال لزوجته فاطمة بنت عبد الملك ، وكان عندها جواهر كثيرة ؛
اختارى لنفسك : إما أن تردى هذا إلى بيت مال المسلمين ، وإما أن
تأذنى لى فى فراقك ؛ فقالت الزوجة العاقلة : بل أختارك عليه وعلى
أضعافه ، لو كان لى .

فلما توفى عمر وتولى يزيد بن عبد الملك أخوها ، قال لها : يا فاطمة :
إن شئت رددتُ عليك حليك ، فقالت : طبت عنه نفساً فى حياة عمر .
ثم أسترده بعد وفاته ، لا والله أبداً .

« ودخلت عمته عليه تعاتبه يوماً على العطاء الذى كان يصلها من
الملوك الذين قبله ، فقال لها ياعمة : إن عمى عبد الملك ، وأخى الوليد ،
وأخى سليمان ، كانوا يعطونك من مال المسلمين ، وليس ذلك المالى
فأعطيك .

« وقدم « عنبسة » بن سعيد رقعة فيها عشرون ألف دينار كان
قد أربها سليمان بن عبد الملك له ، ولم يقبضها حتى توفى سليمان وولى
عمر بن عبد العزيز ؛ فأبى عمر أن يدهمها له . وقال : والله مالى من ذلك
من سبيل .

« وكتب إليه عامله فى العراق يقول : « إن الناس قد كثروا فى

الإسلام حتى خفت أن يقل الخراج ، فكتب إليه : والله لوددت
أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرثين ، نأكل من
عمل أيدينا .

* * *

« الحاشية العمرية »

« ليس لأحد من خاصة عمر أن يأمر في مال ، أو جهد أو دابة ،
إلا بحق . ومرة حمل مولى له رجلا على خيل البريد بغير إذنه . فدعاه
وقال له لا تبرح حتى تقومه وتضعه في بيت المال » .

رفض زواج

« طلب ابن عمر بن عبد العزيز من أبيه أن يتزوج امرأة أخرى
غير زوجته الأولى وأن يدفع له الصداق من بيت مال المسلمين . فلما
وصل الطلب إلى عمر غضب وكتب إلى ابنه : لعمر الله أتاني كتابك
نسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت مال المسلمين وأبناء المهاجرين
لا يجد الواحد منهم امرأة يستعف بها فلا أعرفن ما كتبت !! وانظر
إلى ما قبلك من نحاسنا ومتاعنا ، واستمن به على ما بدا لك »

بيت المال

« كان المال الذي في هذا البيت يقسم على كافة المسلمين بالسوية
وعلى من معهم من أهل الكتاب كذلك ! وكان عمر بن عبد العزيز

يحاول أن يحمل لكل فرد في رعيته مسكناً وخادماً وفرساً وأثاثاً في بيته .

ووجد عمر بيوت المال كلها في بيت واحد . والحكمة في ذلك أنه لو اغتنى بلد وافقر آخر ، سدّ البلد الغنى حاجة البلد الفقير وعجزه . وبناء على ذلك صار العالم الإسلامي في مدته وحدة ذات قوة وتماسك يسد بعضها حاجات بعض ^(١)

ونكتفي بهذا القدر من أمثلة ذلك الاشتراك العظيم الذي فتح آفاق الاشتراكية على نطاقها الواسع ، وحزم أمرها بكل شدة وكل حزم . ولو استطردنا لذكرنا الكثير والكثير . . .

هذه هي اشتراكية الإسلام ، وهؤلاء هم بُنائها . .
فهل يعتبر الإقطاعيون من حكام المسلمين في هذه الأيام ... أم يحبون أن يتفصل تاريخهم وحياتهم عن حياة الأجداد الماضية ، وتاريخ العطاء السابقين . . . أيتها الشعوب المؤمنة : تيقظي واتبعي ، فحقوقك هي الخالدة ، ودول الظلم ستذهب وتزول .

(١) كانت مراجعنا في هذه الأخبار : تاريخ العرب للطول ، وابن الجوزي ، ومحاسن السلوك ، وابن عبد الحكم ، والحراج لأبي يوسف ، وحياة الحيوان .

التوازن الاقتصادى

فى الإسلام

الإسلام يرى أن التفاوت بين أفراد الشعوب فى الأرزاق راجع إلى التفاوت الخلقى العليى للوجود فى قوى الأفراد المختلفة .. ومصدره مشيئة الله .

فى القرآن « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق »^(١) وأيضاً : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات »^(٢) وأيضاً : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير »^(٣) .

ولقد اعترف بهذا التفاوت الخلقى بعض كبار أئمة الاقتصاد فى هذا العصر ، ومنهم الاقتصاديان الإنجليزيان الشهيران « ألفرد مارشال ، واللورد كبز » فقد اعترف الأول بفرزية التفاوت بين الناس ، ويرى الثانى أن هذا التفاوت مصدر لاختلاف أحكام الناس فى توفير المال واستثماره فى نظم المشاريع الخاصة . . .

وبذلك يكون هذان العالمان قد قرأا ما قرره الإسلام منذ ألف وأربعمائة سنة ! فإياحة أصل الملكية لا غبار عليها فى الإسلام ، بل ثبتت هذه الملكية وغرسها فى النفوس . وقرر الزكاة ركناً من أركانه ؛ وما هذا إلا لأن الزكاة معناها ملكية أفراد من الأمة نصاب الزكاة . . .

(١) النحل (٢) البقرة (٣) الشورى

والإسلام في هذا يراعى طبائع البشر وحاجاتهم .. فالملكية لدى الإنسان دافع قوى غريزي لأن يطمح ويسعى ويكافح ويناضل ... وقد عاش الإسلام وسيعيش أكبر مدة تمددها للقادير لدين ،

لأنه الدين الخالد المناسب لكل عصر ، الملازم لجميع الطبقات !!
هناك أديان ومذاهب أخرى لا ترى مارآه الإسلام ... فالبرهمية في الهند تعلن أن السعى لملك الثروة إثم ؛ والبوذية تحرم على الرهبان ملك شيء أو مباشرة مهنة ؛ ولقد غالى بعضهم في ذلك حتى حرم ملك الثياب الضرورية لستر العورة ؛ وحتى المذاهب التي أبدت الملكية ، خرجت بها عن الحدود المشروعة للعقولة .. فالكنفوشية في الصين كانت تفوض ملكية كل شيء إلى قيصر الصين - خليفة السماء وحاكم الأرض ؛ والزرادشتية في إيران تعزز الملكية ولكن على أساس الثنوية « القائلة بإله الخير وإله الشر » . والثنوية ترى أن جميع الملكية توزع في الخير لنصرة إله الخير على إله الشر ... ولا يصح أن تكون هناك ملكية خاصة ؛ وديانة الزنج لا تبيح إلا ملكية الأرض !!

ومن الحق : أن قول : إن أتباع هذه الديانات وتلك المذاهب اضطروا إلى الانحراف عن تعاليم دياناتهم ، حين وجدوها لا تتواءم طبيعتهم البشرية ولا حياتهم الاجتماعية !! ولا نجد إلا الأقل القليل يتبع هذه الأديان وتلك المذاهب ^(١) ...

(١) راجع في هذا بتوسع كتاب « الملكية في الإسلام » للسيد أبي النصر الحسيني .

والإسلام حين أباح لللكية أباحها في كل ماجاز ملكه ..
وقلنا : ماجاز ملكه ، لأن الشريعة الإسلامية لا تؤيد ملك المحرمات ؛
كالنحر والميتة وغيرها ...

والسؤال الذى نريد أن نوجهه الآن :

هل للإنسان أن يملك كل ما يستطيع ملكه من عقار ومتاع
وبساتين .. أم هناك ضرورات اقتصادية واجتماعية تقضى بتفقيت الثروة
في حدود الإنصاف والعدالة .. ؟

و يجيب على ذلك الدكتور على عبد الواحد وافي ، فيقول :

« لقد حرص الإسلام أيما حرص على تحقيق المساواة بين الناس
في شئون الاقتصاد ، وذلك بالعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بينهم في
هذه الشؤون ، وعلى تقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بعضها من
بعض ؛ وتحقيق الاشتراكية المتصلة في أحسن صورها ، إذ وصلت
شريعة الإسلام في مبلغ حرصها على تقرير هذا النوع من المساواة إلى
شأو رفيع لم تصل إلى مثله ، بل لم تصل إلى ما يقرب منه أية شريعة
أخرى من شرائع العالم ، قديمه ومتوسطه وحديثه »

ولعل أهم الوسائل لتحقيق ذلك ، ما اتخذته الإسلام حيال طرائق
الكسب ؛ فقد حرم تعريضه قاطعاً جميع الطرائق التى تؤدى عادة إلى
تضخم رؤوس الأموال ، كاجتياز الأموال ، والتقرب من الحاكم ،

واستعمال النفوذ وما يشابهها . . . وقد حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً وجعله من أكبر الكبائر ، وأذن مستعمليه بحرب من الله ورسوله . . .

« وضع الإسلام للثروات نظاماً حكماً يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعاً عادلاً ، ويحول دون تجمعها في أيدي قليلة . ويفتت رؤوس الأموال إلى ملكيات صغيرة ، وذلك أنه يقسم الثروة إلى عدد كبير من أقرباء المتوفى ، فيوسع بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة ، ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كثيرة في يد فئة محدودة من الناس . . .

هذه هي أمثل طريقة لتقليل الفروق وتقريبها بين بعضها وبعض ، وتحقيق الاشتراكية المعتدلة في أمثل صورها .

وفرض الإسلام على مختلف أنواع الثروة أنواعاً من الضرائب والزكاة تكفل عدالة اجتماعية عظيمة ويسد حاجات المعوزين ، ويحول دون تضخم الثروات . . . وأوجب الإسلام على الأغنياء في بعض مواسم تتكرر كل عام أن يخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين . . كزكاة الفطر ، والضحايا في عيد الأضحى ، والهدى في الحج ؛ هذا إلى كفارات للخطايا ، توزع على شكل مساعدة للبانسين والمحرومين ، مثل كفارة الظهار ، وكفارة اليمين وما شابه ذلك . . .

كما أوجب الإسلام على الأغنياء مساعدة العجزة عن الكسب على ما هو مفصل في كتب الفقه الإسلامي ١١ وأوجب أن يعيش أهل كل

حتى في تكافل اجتماعي كبير حتى لو مات رجل من الجوع ، لدفع أهل الحى ديقته ؛ لأنه تقصير وتفريط ، ومن هذا يظهر صدق ماقلناه من أن شريعة الإسلام قد وصلت في مبلغ حرصها على تقرير المساواة بين الناس إلى شأور فرفع لم تصل إلى مثله أية شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه ^(١) .

ولو رجعنا إلى المدينة يوم أن هاجر إليها المسلمون بعد أن تركوا أوطانهم وأموالهم وعقارهم وديارهم ، وكان هناك الأنصار أصحاب المدينة ملاكاً لأرضهم ، وقوَّاماً على أملاكهم . . ومع أنهم كانوا خير أناس في كرم الضيافة ؛ وسعة الصدور ، وحسن الأريحية . قاله عز وجل شرع أول فيء جاء للمهاجرين دون الأنصار ، ماعدا رجلين فقيرين . . وكان هذا الفيء فيء بني النضير ؛ ذلك لكي يكون هناك توازن في الملكية بين المهاجرين والأنصار ؛ وإلى هذا يشير الله سبحانه إذ يقول « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ^(٢) .

فالأموال لا يصبح أن تكون وفقاً على أناس دون أناس ؛ ولا على

(١) حقوق الإنسان .

(٢) سورة الحشر .

طبقة دون طبقة ، فإن ديننا لا يعرف الاحتكار ولا الظلم ولا البغى ولا كل أموال الناس بالباطل . « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » ^(١) والحق أن الأغنياء من الأنصار ، أو من المهاجرين بعد ذلك كانوا مثالا للرحمة الرحيمة والمواساة الطيبة ، والبر الموصول ، والعطاء المبذول .

حتى الحكام والولاة في الإسلام ، لا يجوز أن يميزوا عن الشعب بإقطاع أو جمع للمال من هنا وهناك .

كان سيدنا عمر يقول : أنزلت نفسي من بيت المال بمنزلة ولي اليتيم ، إن استغنيت عفت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ^(٢) .
 ومرة سمع جماعة يتساءلون عما يحمل له من بيت المال ، فما غضب ولا فزع ، وإنما قال لهم : « سأخبركم بما يحمل لي : حلة في الصيف وحلة في الشتاء ، وما يسعني لحبي وعمرتي ، وقوت أهل بيتي ، وسهي مع المسلمين كسهم رجل ليس بأرفعهم ولا بأوضعهم ، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم » ^(٣) .

(١) سورة البقرة .

(٢) ابن الجوزي والطبري

(٣) ابن عساكر غرطوط .

وهكذا كان يشترط في ولاته وأمرائه . كان يقول لهم « إني لم
أبتكم جباية ولكني بشتكم أئمة ! فلا تضربوا المسلمين فتظلمهم ،
ولا تخذلهم فتفتنهم ، ولا تمنعهم فتظلمهم ، ثم يشترط على الوالي
أن لا يركب مركباً مرفهاً ، ولا يلبس ثوباً رقيقاً ، ولا يأكل ثقيلاً ،
ولا يفتق باباً دون حوائج الناس ^(١) . » وكان مع عماله في رواتبهم
أسخى من نفسه ، فأعطى عماراً ستمائة درهم له ولعماله ومؤذنيه في كل
شهر حين ولاء على الكوفة . وكان يعطيه كل يوم نصف شاة ورأسها
وجلدتها وأكارعها ^(٢) . »

ومن هنا نعرف أن ابن الخطاب كان يدقق في محاسبة الولاة لأنه كان
يعطيهم ما يكفيهم ، فإن لم يعيشوا في سعة لم يعيشوا في ضيق . فإذا بلغه
أن والياً انحرف قليلاً أو كثيراً شدد في معاملته ودقق في محاسبته . . .
وكم صادر أموالاً ، وشاطر الولاة متاعهم وأملاهم . . . حتى لقد
عرض القاروق الحكم على أبي هريرة فقال له « أخشى أن أقول بنير
علم ، وأقضى بنير حكم ، فيضرب ظهري ، ويشتم عرضي ، وينزع
مالي » وذلك بعد أن صادر أمواله ١١ حين كان والياً على البحرين ^(٣) .

(١) عيون الأخبار

(٢) سراج اللوك .

(٣) ابن سعد .

ولقد صادر مال أبي موسى الأشعري على الشبهة والظنة حين كان والياً على البصرة ، وصادر الحارث بن وهب . . . فلما راجعه الحارث قائلاً : لقد تاجرت بمالى فمأ ، قال له : ما بعثنا بك للتجارة ، وإنما بعثنا بك للإمرة^(١) . ومن هذا ندرك حرص الإسلام على أن يكون هناك توازن بين طبقات الأمة ، وعلى أن تكون هناك مساواة فى الكفاية والفرص وأبواب الارتزاق . . .

ونستطيع أن نلخص قواعد النظام الاقتصادى فى الإسلام فيما يلى^(٢) :

« (١) اعتبار المال الصالح قوام الحياة ووجوب الحرص عليه وحسن تدبيره وتثمينه .

(٢) إيجاب العنل والكسب على كل قادر .

(٣) الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ووجوب الاستفادة من

كل مافى الوجود من قوى ومواد .

(٤) تحريم موارد الكسب الخبيث .

(٥) تقريب الشقة بين مختلف الطبقات تقريباً يقضى على الثراء

الفاحش والفقير المدقع .

(١) عيون الأخبار ، وشرح نهج البلاغة .

(٢) الاستعمار أحقاد وأطماع - للأستاذ الغزالى .

(٦) الضمان الاجتماعي لكل مواطن وتأمين حياته والعمل على راحته وإسعاده .

(٧) الحث على الإنفاق في وجوه الخير وافترض التكافل بين المواطنين ووجوب التعاون على البر والتقوى .

(٨) تقرير حرمة المال واحترام الملكية الخاصة مالم تتعارض مع المصلحة العامة . .

(٩) تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم والتدقيق في شئون النقد . .

(١٠) تقرير مسئولية الدولة في حفظ هذا النظام »

* * *

وقد كان المجتمع الإسلامي الأول سعيداً كل السعادة لأنه لم يفهم الزكاة على أنها فلسفة مالية ، بل فهمها على أنها تطهير للمال من الدنس وتطهير للنفس من السكراسة والشح ، وتطهير للجماعة من الأنانية والأثرة فطبقوها تطبيقاً دقيقاً فسمدوا سعادة عظيمة . والمجتمع الطيب دائماً هو الذي يغلب فيه السخاء على الشح ، والإنفاق على الإمساك « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ^(١) . « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » ^(٢) . وحق فقراء

(١) التتبان (٢) البقرة

المجتمع الطيب نجد فيهم رقياً في الروح وسموا في المشاعر « يحسبهم الجاهل أغنياء من التصف »^(١).

... وإذا كان الإسلام يعد الملكية الصالحة من الأشياء الحلال فإنه يقف من الملكية الاحتكارية موقفاً صارماً ، بحيث لا يكون هناك أناس في الأرض وأناس في السماء؛ فأعطى الدولة السلطة في انتزاع مآثيها من الملكيات ، وفي أخذ ما تنقص به المصلحة العامة من الثروات لمواجهة النفقات الإضافية ولحماية المجتمع من الآفات الطارئة ١١ و بذلك كان نظام الملكية في الإسلام أعدل من أى نظام وأمر وأشم .
أعدل لأنه لا يمس الملكية الفردية إلا عند الاقتضاء . وأمر لأنه يضمن بذل أقصى الطاقة من الأفراد في الإلتزام . . وأشم لأنه يعد الفرد للمجتمع ويعد المجتمع للأفراد .

ونظرة بسيطة إلى المواقف العمرية الخالدة التي وقفها مع سعد بن أبي وقاص حين افتتح العراق وسأله المسلمون عن قسمها . فكتب له :
« انظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كرام أو مال فأقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإننا لو قسمناها لمن حضر ، لم يكن لمن بعدهم شيء » .

(١) البقرة .

ترينا أن الفاروق أبى على طائفة ملك الأرض واحتكارها ،
ولو كانت الطائفة الفاتحة المحاربة المجاهدة ١١

إن الأرض تبقى لا يمسا أحد ، وخراجها هو الذى يوزع على
المسلمين . . .

ولا يصح بحال أن يستأثر بها طبقة ، ويحرم منها بقية الطبقات ١١
ولقد تكرر هذا الموقف العبرى فى أرض السواد بالعراق وأرض
مصر نفسها حين فتحها عمرو بن العاص ١١

فلقد طالب الزبير من عمرو أن يقسم أرض مصر ، فأبى وأوقف
رده على استشارة الفاروق ، فجاءه الرد الحاسم :

« دعها . . . يرثها قرن عن قرن ، وتكون قوة لهم على
أعدائهم » ١

أى يجب أن تكون موقوفة على المسلمين عامة من غير تخصيص
وجاء فى كتاب الخراج ، أن عبد الله بن قيس الهمداني قال : « قدم
عمر الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين ، فقال له معاذ :
والله إنذا ليكون ما نسكره ١ .

إنك إن قسمتها صار الربع العظيم فى أيدي القوم ، ثم يبيدون .
فيصير بذلك إلى الرجل أو المرأة ١

ثم يأتى من بعد ذلك قوم يسدون عن الإسلام مسدداً ، وم
لا يحدون شيئاً . ١١

فانظر أمراً بسم أولهم وآخرهم .
وبهذه المشورة نفسها أشار الإمام الأجل : علي بن أبي طالب
حين عرض الفاروق عليه مشورته . . .

* * *

وبذلك نرى حرصاً شديداً من أجلاء الصحابة على أن يكون
هناك توازن في اقتصاديات الأمة ، وتقارب بين الطبقات !!
وذكر الأستاذ الطنطاوي في كتابه عن « الفاروق » ما يثبت أن
سيدنا عمر تصرف في بعض الملكيات حين رأى مصلحة تقتضي هذا
التصرف !!

« فلقد كان بمجبة - وهي قبيلة - رجع الناس يوم القادسية ، فجل
لهم صمر رجع « السواد » بلد بالمراق .
فأخذوه سنتين أو ثلاثاً .

وفي يوم جاء جرير بن عبد الله البجلي فقال له الفاروق :
يا جرير :

لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم ، وأرى الناس
قد كثروا فأرى أن تردوهم عليهم !
فقبل جرير ذلك !
فأجازه صر بثمانين ديناراً ..

مكتوبة الأنسجندوية
ووفدت امرأة من بجلة يقال لها أم كرز ، فقالت لعمر :
يا أمير المؤمنين :

إن أبي هلك وسهمي في السواد ، وإنني لم أسلم !
فقال لها يا أم كرز :

إن قومك قد صنعوا ما قد علمت ! ! أي من تسليم الأرض !
قالت :

إن كانوا قد صنعوا ما صنعوا ، فلست أسلم ! ! حتى تحملني على ناقه
ذلول ، عليها قطيفة حراء ، وتملاً كفي ذهباً ! !
فعل عمر ذلك .

* * *

وينقل لنا الزهري « محضر الجلسة » التي كانت في عهد عمر
فيقول :

« استشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السواد حين
افتتح ؛ فرأى عامتهم أن يقسمها . وكان بلال بن رباح من أشدهم في
ذلك ، وكان رأى عمر رضي الله عنه أن يتركه ولا يقسمه ! ! فقال :

اللهم اكفني بلالا وأصحابه ؟ .

ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة ! .

ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه :

إني قد وجدت حجة ! قال الله تعالى في كتابه :
 « وما آتاه الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب
 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير » .
 حتى فرغ من شأن بني النضير . فهذه عامة في القرى كلها . .
 ثم قال :

« ما آتاه الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى
 واليتامى والمساكين وابن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء
 منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . . واتقوا الله
 إن الله شديد العقاب ! » .

ثم قال :
 « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون
 فضلاً من الله ورضواناً ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون » !
 ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم ، فقال :
 « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم .
 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
 بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .
 فهذا فيما بلغنا ، والله أعلم للأنصار خاصة !
 ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال :
 « والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

سبقونا بالإيمان ؛ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا . ربنا إنك
رؤوف رحيم .

فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم . . .

فقد صار النّبي بين هؤلاء جميعاً . . .

فكيف قسم بين هؤلاء ، وتدع من تخلف بعدهم من غير قسم ؟
فأجمع على تركه وجمع خواجه . . .

وفي رواية لأبي يوسف قال عمر : فإذا قسمت أرض الشام .

بعلوجها ، وأرض العراق بعلوجها ، فأيسد الثّغور ، وما يكون للذرية
والأرامل بهذا البلد وغيره من أهل الشام والعراق ؟؟ .

فأكثرُوا على عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا :

أتقف ما أقام الله علينا بأسيا فسا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ،
ولأبناء آبائهم ولم يحضروا ؟؟ .

فكان عمر رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول « هذا رأيي . »

قالوا : فاستشر . . .

فاستشار المهاجرين الأولين . فرأى على وعثمان وطلحة وابن عمر
رضي الله عنهم رأي عمر .

ثم أرسل إلى عشرة من الأنصار ، خمسة من الأوس وخسة من
المخزومين ، من كبارهم وأشرفهم ، فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه ،
ثم قال :

« إني لم أزعجكم إلا أن تشركوا في أمانتي ، فيما حملت من
أمورك . . . فإني واحد كأحدكم ، وأتم اليوم تقرون بالحق . . . ولست
أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي . . .
معكم من الله كتاب ينطق بالحق . فوالله لئن كنت نطقت بأمر
أريده ، فما أريد به إلا الحق .

فقالوا : قل نسبح يا أمير المؤمنين ! ! فقال . . .
رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ؛ وقد غنمنا الله
أموالهم وأرضهم وعلوهم . قسمت ماغنموا من أموال بين أهله ،
وأخرجت الخمس فوجته على وجهه . وأنا في توجيهه ! وقد رأيت أن
أحبس الأرضين بمالوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية !
يؤدونها فتكون فينا للمسلمين المقاتلة والقرية لمن يأتي من بعدهم .
أرايتم هذه الثغور ؟ لا بد لها من رجال يلزمونها ! .
أرايتم هذه المدن العظام ؟ كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ،
ومصر ! لا بد من أن تشحن بالجيش وإدارة العطاء عليهم ، فن أين
يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والمالوج ؟ ..
قالوا جميعاً :

الرأي رأيك ، فنم ماقلت وما رأيت . .
والذي يقرأ كتب الأموال لأبي عبيد ، والخراج لأبي يوسف ،

والخراج لابن آدم ، ومقدمة تاريخ بغداد ، والأحكام السلطانية
لماوردى ، وتاريخ الطبرى ، وغيرها ، يرى كثيراً من المواقف المشهودة
التي وقفها عظامونا الأولون فى العمل على محاربة الاحتكار وتقريب
القوارى ، والحث على السياسة المالية السليمة التى تبرأ من الفقر المدقع
والثراء الفاحش .

إن كثيراً من الإقطاعيين الذين قلنا أغفارهم ، وشذبنا ملكياتهم
كانوا يخافون من ظل الإسلام ، وكانوا ييخلون بحق الفقراء .
لجأتهم الثورة ، وقضت على أنانيتهم البغيضة ، وحيوانياتهم
الطائشة . .

سئل أحد المترفين يوماً :

لماذا تشرب الخدرات وهى ضارة بالصحة ؟ .

قال : إن هذا الضرر يرتفع عند مائدة أبى . . .

يريد أن ما على المائدة من غذاء حرم منه الملايين . يقاوم ضرر

الخدرات ، وضعف العريضة والعربدين ! ! .

ياترى كيف يحملون اليوم وكيف يعيشون ؟ ! .

هذا هو التوازن الاقتصادى فى الإسلام ١١

وبذلك نلاحظ أن النظام الرأسمالى الاستعمارى الاحتكارى ليس فيه أى توازن ؛ فهو عبارة عن استبعاد أصحاب الثروات للأغلبية الساحقة من طوائف الأمة ، وخضوع أفراد الأمة لأغراض هذه الشرذمة المنكرة القليلة من الناس ؛ إذ أن الصناعات الأساسية فى أيديهم ، فيتصرفون فى الأجور كما يتصرف السيد فى الرقيق من غير معارض أو رقيب ؛ وبهذه الطريقة تتطور الأمور إلى أن يصبح مصير الأمة كلها الاقتصادى أولاً والاجتماعى ثانياً فى قبضة هذه الطائفة المستغلة التى ملكت المصانع والشركات والمزارع .

والنظام الرأسمالى يسير من تلقاء نفسه وبطبيعته إلى سياسة « التركزز التّروى » فى يد جماعة معينة ؛ وكذلك التركزز الصناعى . وإذا تركزت الثروة والصناعة فى أيدي هذه الطائفة ، كان لا محل بعد ذلك للثروات الصغيرة وللصناعات الصغيرة ؛ وأصبحت بقية الطوائف فى حالة اضطهاد عام ، وأرزاق معلقة مهددة . فإذا ما نظرنا إلى الرأسمالية الفاحشة فى العالم الغربى وشاهدنا هناك : كيف يرغم تجار الحروب وأصحاب المصانع الحربية المنتجة للسلاح ، السياسة الحكومية على السير قدماً نحو الحرب ، وعلى الاستمرار فى استبعاد الشعوب الصغيرة ؛ علمنا مقدار آفات هذا النظام الاحتكارى البغيض . ولهذا فر الإسلام من النظام الرأسمالى وحارب به بشدة ، وقاومه فى عنف !

وهذا النظام الرأسمالى الفاحش كان هو السائد فى الأراضى الروسية قبل الثورة الماركسية . فلاحون يمثلون الطبقة المضطربة فى البلاد لا حقوق لهم ، وإقطاعيون قلائل يتحكمون فى الأرزاق . وثار ماركس وزميله إنجلز ، على هذه الأوضاع ثورتها التاريخية العنيفة التى أثبتت وجودها واحتلت مكائتها فى قليل من السنين ! !

وإذا كانت الرأسمالية قد تطرفت من جانب الملكيات الخاصة الواسعة تطرفاً شديداً ، فإن الماركسية كذلك تطرفت أول الأمر فى نزع الملكيات الخاصة وتحويلها إلى ملكيات عامة بحجة .

ولعل من الطريف هنا أن نعرف تاريخاً مبسطاً عن صاحب هذه الفلسفة الاقتصادية قبل أن نخوض غمارها . وأول مايلفت نظرنا أنه ثبت من أصل يهودى ، فأبوه هرشيل ، واليهود وصفهم القرآن « بأنهم أحرص الناس على حياة » ووصفهم الواقع بأنهم أشد الناس تمسكاً بالدينار وذهبها و « رُوبلاتها » ^(١) . ومع هذا فهو يمارب الملكيات ويدعو إلى إلغائها . وذلك يخالف الطبع اليهودى السكونى .

فيأتربى : ماهى العوامل الخفية التى انفعَل بها وانفعلت به ؟ ؟
ربما كان أول عامل دفع « كارل ماركس » أنه كان فقيراً فقراً مدقماً . وكان بائساً فى حياته الأولى ، بل حتى تزوج وأنجب أولاداً .
وحديث الفقر عن صاحب المذهب قد تواتر على ألسنة من اتصلوا

(١) العملة الروسية .

به وعرفوه ، حتى أنهم ذكروا رسائل من زوجته إلى بعض أصدقائه
تطلب منهم أن يمدوا إليهم يد المعونة العاجلة والإحسان المستعجل .
والفقر ليس حياً ، فكثير من الزعماء فقراء . . هذه حقيقة واقعة فعلا
ولا حرج فيها .

١ . وربما كان من العوامل التي أثرت على « كارل ماركس » ذبذبة
شخصيته ، وعدم استقراره في الحياة . هذه الذبذبة جعلته ينظر إلى الحياة
من زاوية واحدة ، هي زاوية النعمة على الرأسمالية والرأسماليين ، والعمل
على سحقهم من الوجود . وهذه الذبذبة أيضاً كان لها أثر كبير على
حقيدة كارل ماركس وفطرته إلى الحياة والأديان نظرة سوداء قائمة ؛
بما جعله يؤمن بنظرية « المادية الخالصة في الدين والاجتماع والاقتصاد »
وهذه الملة الخاطفة تنفعنا كثيراً في فهم الفلسفة الماركسية الاقتصادية .
فقوام هذه الفلسفة أو بعبارة أدق أيولوجية هذه الفلسفة أن العالم
بطبيعته مادي ، وأن الظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل على أشكال مختلفة
من المادة ، وأن ارتباط الظواهر واعتمادها بعضها على بعض هو قانون
ارتقاء المادة . وكذلك الارتباط بين ظواهر الحياة الاجتماعية واعتماد
بعضها على بعض هو قانون الارتقاء في المجتمع . فتاريخ المجتمع ليس
هو تراكم الأحداث ، ولكنه تاريخ الارتقاء الاجتماعي وفقاً للقوانين
الترتبية . وبناء على ذلك فإنه لا مكان للروح ، بل إن الفكرة والعقل
والطبيعة والحياة كلها من إنتاج المادة . وبعبارة أخرى فإن مصدر

الحياة الروحية للمجتمع ومنشأ الأفكار والنظريات الاجتماعية والآراء والنظم السياسية والاقتصادية يجب البحث عنها لافى الآراء والأفكار والنظريات والنظم السياسية نفسها ، ولكن فى الحياة المادية للمجتمع فى الوجود الاجتماعى الذى تُعتبر الآراء والنظريات والأفكار والنظم انعكاساً لها .

والتاريخ كذلك فسرتة الفلسفة الماركسية تفسيراً مادياً بحثاً بمعنى أن جميع الحروب والثورات التى قامت : كانت بسبب المادة ولا غير . فـ كلومبوس حين اكتشف أمريكا اكتشفها بسبب رحلته إلى الهند للحصول على خيرات الشرق ، وغزوات التيتون والتتر لغرب أوروبا كان مرجعها الأول إلى القحط والمجاعة . والإسكندر عند ما فتح الإمبراطورية الفارسية فإنما فتحها لاستغلال خيراتها ونهب ثمراتها ، والحروب الصليبية قامت بسبب رغبة جنوا والبندقية فى حياة تجارتهما من العرب والأتراك . وثورة البيوريتان فى إنجلترا قامت احتجاجاً على الضرائب غير القانونية .

وكان سبب حرب ١٨١٢ الرغبة فى ضمان حرية التجارة الحايذة ، وكذلك الحرب العظمى الأولى كانت نزاعاً بين الدول المكتظة بالسكان الفقيرة فى الموارد ، وبين الدول الغنية بمستعمراتها .

وهذا التعليل يقال فى تفسير الفلسفة الماركسية للعلوم والقانون

والسياسة والدين والأخلاق ؛ فكلها عندهم انعكاسات للأحوال الاقتصادية، والمصالح الطبقية ، وتمتد جذورها إلى الظروف المادية للحياة .

فالقوانين مثلا من إنشاء أصحاب المصلحة في وضعها سواء الارستقراطية قديما ، أو البرجوازية والراسمالية في لوقت الحاضر . ولا شك أنها فلسفة متطرفة جدا في الناحية المادية بسبب إرجاع كل شيء إليها . . .

وهذه الفلسفة المادية البحتة تعتبر مقدمة لمبدأ ماركس الخاص « الصراع الطبقي » الذى يعتبره الماركسيون نذير الثورة الاجتماعية . فاركس وإنجلز وأتباعهما إذ يعرضون للثروات الجلوية ، والظواهر الجغرافية ومقومات الحياة من طعام وكساء ومأوى ، يعرضون لها بحسبانها أشياء تحرك الصراع بين الطبقات . ويقول ماركس وإنجلز في ذلك « إن تاريخ كافة الجماعات الحاضرة هو تاريخ الصراع بين الطبقات . إن الحر والعبد والنبيل والسوقة والسيد والرقيق وبكلمة شاملة المضطهد والمضطهد يتصارعان تارة خفية وطورا علنا صراعا يتهى في كل مرة بإعادة تشييد المجتمع بوجه عام أو بإنتهيار الطبقات المتنازعة جميعا » ١ . وقد ذكر كارل ماركس في كتابه « رأس المال » ثلاثة أنواع من

الطبقات الاجتماعية هي : العمال الأجراء ، والرأسماليون ، وملاك الأرض وكلها لها دخلها المميز الذي يكسب أعضاؤها مصلحة اقتصادية مشتركة تتعارض مع مصلحة الطبقتين الآخرين ، وهذا النزاع يقود بطبيعته إلى الاحتقاد والبغضاء . ويطلق كارل ماركس وإنجلز : كلمة البرجوازية على ملاك وسائل الإنتاج الذين يعيشون على القيمة الفائضة بأشكالها الثلاثة : الربح ، الفائدة ، الربح ، أى أنها تشمل كبار ملاك الأرض والتجار وأرباب البنوك وكبار رجال الأعمال . وهذه البرجوازية عند ماركس تنقسم بالرجعية ؛ أما البروليتاريا فيطلقها ماركس على الطبقة العظيمة من الأجراء الذين يملكون شيئاً قليلاً أو لا يملكون شيئاً أبته ؛ وقد أبدعوا عن وسائل الإنتاج وليس لديهم ما يبيعونه سوى قوة عملهم .

ويعرّض المذهب الماركسي على انتصار الطبقة الفقيرة على الطبقة الرأسمالية ليتحقق المجتمع اللاتطبقى وهو غاية الشيوعية .

ولو رجعنا إلى روسيا عام ١٩١٧ لوجدنا أنها كانت مركزاً للقيصرية . والقيصرية كانت تمثل نظاماً إقطاعياً وكانت في الوقت نفسه مستودعاً هائلاً للاستعمار الغربي . فكانت تجمع من السكان الروس مبالغ طائلة تنسرب إلى الرأسماليين في باريس وبرلين وبروكسل . وذلك مادعا كارل ماركس إلى ثورته المعروفة . وكان قواد هذه الثورة

من الطبقة البروليتارية . ولقد نجحت هذه الثورة نجاحاً باهراً
واكتسحت أمامها البروجوازية اكتساحاً ضخماً وأخذت تسمى إلى
نشوء مجتمع لا طبقي ليصبح هناك اتحاد عظيم يجمع الأمة كلها .
ولن تكون فيه طبقات ولا اختلافات طبقية ولا اضطهاد طبقية
لأخرى .

على هذا الأساس رسمت الفلسفة الماركسية كيانها الاقتصادي
فينص الدستور السوفيتي على أن الأساس الاقتصادي للاتحاد السوفيتي
هو النظام الاقتصادي الاشتراكي والملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج
ووسائلها ، وهما اللذان ثبتت دعائهما بعد استصفاء النظام الرأسمالي
الاقتصادي وبعد إلغاء الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج ووسائله
وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان ، كما عينت المادة السادسة أنواع ملكية
الدولة فهي تشمل « الأرض وما في جوفها والمياه والغابات والمصانع
والمناجم والمعادن والسكك الحديدية والمواصلات المائية والجوية
والمصارف ووسائل الاتصال والمشروعات الزراعية الكبرى التابعة
للدولة الخ » . فالدولة هناك إذا تملك الصناعة والتجارة والزراعة وبذلك
يتم تحويل وسائل الإنتاج إلى الاشتراكية البحتة ؛ كما نادى بها كارل
ماركس ، وبذلك يعتمد السكان هناك في معاشهم على الدولة من طريق
مباشر أو غير مباشر .

وهنا تختلف الفلسفة الماركسية عن الإسلام ؛ فالإسلام يقر الملكية الخاصة كما يننا في حدود معقولة . كما يختلفان في نقطة أخرى ، « حقيقة جداً ؛ فالإنتاج عند الفلسفة الماركسية هو كل شيء ؛ هو المبدأ والمنتهى ؛ وهو أساس كل شيء ومرجه ، وهو المقياس الوحيد الذى تقاس به الحضارات والفنون والآداب .^(١)

قال الأستاذ العقاد

وسائل إنتاج .

وسائل إنتاج .

لا شيء أول ولا آخر غير وسائل الإنتاج . . .

دين . . وطنية . . علم . . فلسفة . . أدب . . فن . . أخلاق . .

أسرة . . زواج . . رهبانية . .

كل هذا تبَّحث عنه في وسائل الإنتاج ، ولا تبَّحث عنه في شيء

سوى وسائل الإنتاج .

إن الرجل الذى يفسر جميع الأمور بإرادة الله مفهوم من الوجهة العلمية ، لأنه يؤمن بأن الله هو السبب الأول لجميع الأسباب ، ولانقضاء

(١) راجع في ذلك بتوسع « المستور السوفيق » وهو كتاب يقع في حوالى الأربعمئة صفحة للأستاذ فؤاد محمد شبل .

للعلم في الرجوع بالأسباب طرأ إلى أصلها الأصيل .

أما الذى لانفهمه من الوجهة العلمية ، فهو وسائل الإنتاج التى
لا تفسر لنا شيئاً ، لأنها تفسر كل شيء بلا استثناء .

ولو كان من شأنها أن تفسر كل ما ندعى تفسيره لوقفت بنا في
منتصف الطريق حين تقول لنا مرة :

إن وسائل الإنتاج هى التى تنشئ الطبقة .

وتقول لنا مرة أخرى :

إن الطبقة هى التى تنشئ وسائل الإنتاج ..

وتقول لنا في جميع المرات :

إن علاقات الإنتاج هى المهمة ، وليست هى الآلات ، والمخترعات
والموارد والنفقات ! ! .

وأهزل السخف أن يقول قائل :

إن أصحاب الثروة هم الذين خلقوا الربيع وخلقوا جمال المرأة وخلقوا
كنوز المناجم والبحار ، لأنهم يملكون المال ، أو يملكون وسائل
الإنتاج ..

وأسخف من ذلك أن يقول قائل :

إنهم خلقوا الأديان والعقائد في المجتمعات ، لأنهم يشتركون بفقر
الأدعياء من المتدينين ١١١ .

فإن محاسن الطبيعة والنساء لا تنكر الثروات الضخمة ولا تحيطها
بالرية والوعيد . .

ولكن الأديان تنحى جميعاً على جشع الثروة ، وتستريب بمن
يجمع منها مالا طاقة له بتحصيله ١ .

ثم قال العقاد :

وقد أسلفنا أن الشريعة الموسوية قد شرعت لقوم من أحب
خلق الله للمادة ومتاعها ، فلم يكن فيها ما يعزز قول القائلين أن الأغنياء
يروجون للعقائد في المجتمع لتسويغ مطالبهم واستباحة مالا يباح . .

ثم جاءت المسيحية على أثر الموسوية ، فكانت في صميمها حملة
على الثراء ، أو ثورة على ملكوت الأرض من أجل ملكوت السماء ..
وآيتها أن دخول الجمل في سم الخياط ، أيسر من دخول النقي إلى
ملكوت السماء ..

والإسلام لم يدخر وسعاً في تبين نظريته الخالدة :

الإنسان مادة وروح .

ولا يطنى جانب على جانب .

« خذوا من آخرتكم لدنياكم ، ومن دنياكم لآخرتكم » .

« اعمل لدينك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . »

« إنك إن تذر وراثتك أغنياء خیر من أن تذرهم قراء يتكفون الناس . . » اه

* * *

فأین نظرية الإنتاج من نظريات هذه الأديان ؟
إنها تقلب الحياة دحاناً ، والناس آلات ؛ والمجتمع حركة دائبة ،
لا سکون فيه ولا انسجام . .

ولئن أخذنا على « نظرية الإنتاج » أنها نظرة مادية بحتة
لا مكان للروح بموارها ، ولا أساس لغير المادة في ميزانها .
فإننا نحارب في الوقت نفسه بكل شدة .. نظرة التراخي والكسل ،
والخمول والبطالة .

فإن الإسلام يحارب الأولى ، ولا يرضى عن الثانية !!
فالقر أعدى أعداء المسلم . .
وعلى المسلم أن يسعى ليملك السيارة والتليفون والعمارة . .
ولقد شرح أبو ذر - الداعي إلى الاشتراكية المعتدلة المتدبنة -
كيف ينظر الإسلام إلى الفقر فقال :
« إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر : خذني معك » .

وهناك فرق كبير بين أن ترضى بالمقسوم وأن ترضى بالذلة ! ..
إن الرضا بالمقسوم معناه : لا تمكن متجراً ولا شاكياً ، وابحث عن
أسباب السعة في هدوء وجد ، ونشاط وحيوية ! !
أما القناعة بالذلة فيأياها الإسلام في العمل وفي الحياة ..

* * *

وهناك فرق آخر بين خلق الإنتاج وخلق الإسلام !
خلق الإنتاج للاركسى لا يعترف :
بالكرم الخالص ، ولا بالموااة الإنسانية ، ولا بالرحم الموصول ،
ولا بالمعطف الرحيم ، ولا بالإحسان المتبادل ، ولا بالمروءة المبدوة ،
ولا بالسعاء الواسع ، ولا بالشعور الرقيق ، ولا بالمواقف الخالدة التي
تنشأ من الأحداث .
لأن لفته :

« من حل أكل ؛ ومن لا يعمل لا يأكل » .
« كل إنسان يجب أن يعمل على قدر طاقته ؛ فليس في طاقته
إمكانية لغير العمل »

« المصنع هو الحديقة ، وهو الحياة ، وهو الجمال ، وهو كل شيء »
فأما من شاء لم القدر أن يمجزوا أو يضعفوا عن العمل ، فقد

يجدون لقمة ، وقد يجدون خرقة ، وقد يجدون علاجا ، ولكن بعد أن
يشعروا أنهم ملقون في « سلة المهملات » .

أما خلق الإسلام :

فهو الرحمة المبذولة ، والمروءة الواسعة ، والإنسانية الرجبة الفسيحة .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ابشروني في ضعفائكم ؛ إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » .

« اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتي مسكيناً ، واحشني في زمرة

المساكين » .

روحانية واشراق

كانت الفلسفة الماركسية مظلمة معتمة ، لأنها اتصلت بالمادة في صغير
شئونها وجليلها ، وستظل كذلك مادامت لاصقة بهذه النظرية المحدودة
الآفق الضيقة الباع ، حتى المرأة التي تحيا على العواطف ، وتتغذى من
الشعور بالجمال ، لا تجد عواطفها ولا مشاعرها في الفلسفة الماركسية مكاناً
ولا ظلالاً ! إنها تجد السوط الذي يدفعها إلى العمل ، ويمحشها على
الكفاح في غير لين وهودة . وقد تفرح المرأة أول الأمر ، ولكن
تعضن الجيـء ، وتصلب العظام يجعلها تفرحين ولا يمكنها الفرار ،
وتستغيث حين لا تجد منيها .

أما الإسلام ، فما أجل نظراته إلى الحياة . . ينظر إلى الرجل النظرة
التي تليق به ، وينظر إلى المرأة النظرة التي تلائمها ، وينظر إلى المصنع
نظرة فيها سداد واهتمام . . . يعترف بالمادة ولكن لا يقدها ، ويميل
إلى الروحانية ، ولكن ليست الروحانية الانفرادية البنيضة التي تجعل
الإنسان يحيا في محيط نفسه ، ودائرة أنايته ، حدوده ذاته ، وأركانته
غاياته ، لا يعرف غير ذلك ، ولا يميل إلى سواء . . .

إن الإسلام يبرأ من هذه الروحانية ؛ إن سميت روحانية . كما يبرأ
الإسلام من هذه الدروشة الصوفية التي تجعل المسلم يعتقد أن الزهد هو

لُبس المرقع ، وترك الطيبات ، والجود أمام جمال الحياة ، وحبس النفس عن جميع المباحات . . . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنا معنى الزهد إذ يقول : « أما إنه ما هو بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال ، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أغنى منك بما في يدك » . وسئل الزهري : « ما الزهد ؟ قال أما إنه ليس تشييت الآمة ، ولا تقشف الهيئة ، ولكنه صرف النفس عن الشهوة » .

كل هذه المعاني تجعلنا ندق في فهم روحانية الإسلام السليمة . إنها إفاضة على القلب ، وطمأنينة للجوارح ، ونظرة واقعية للحياة ، لا مغالطة فيها ولا خداع ، إنها وسط بين الجنون المادى ، والغول الانعزالى . وبقدر هذه المرونة ، بقدر ماسيعيش الإسلام محاربا لكل تقريط ، منتصرا على أى مذهب مادى وإن كتب له أن يشيع وأن يذيع .

قال الأستاذ البهى الخولى في تذكرة الدعاة :

« إن الدنيا في منطق الفطرة دار بلاغ ، ولكن تعلق هواطف القلب بها جعلها في نظر أكثر الناس دار متاع . والفرق شاسع بين البلاغ والمتاع . فمن اتخذها بلاغا فقد جعلها وسيلة يبلغ عليها ما يريد من ربه حياة قلبه ، ومن اتخذها متاعا فقد جعلها غاية يدور حولها برغبات قلبه وهمة نفسه ، وأهواء غرائزه ، أى أنه يحشد قواه كلها لهنياء ، ويمجد حياته الأخرى من كل قوة تسعى في عمارتها .

والخط الفاصل بين البلاغ والمتاع هو الحد الذى يجب أن تقام عنده الحواجز بين حياة المادة وحياة الروح ، ليسعى البدن فى محيطه آمناً كل تدخل يغير عليه نظام بلاغه وكفايته ، ويبقى القلب فى محيطه معلقاً بمشاعره فى ملكوت الله ، مفيضاً على كيانه الحقيقى رداء من النور ، وشراباً من ماء الحياة الطهور . . . فاعمل فى دنياك واجمع المال ، ولكن لا يلمينك شيء من هذا عن حياتك الأخرى ؛ لا يكن غرضك من جمع الحطام أن تكفى الذهب والفضة ، أو تكاثر به بين الناس ، فهذه همة السفهاء الفارغين ، وهى الفتنة التى تدخل على القلوب عبادة المال من دون الله . « إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » ^(١) « يا أيها الذين آمنوا لا تلهمكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » ^(٢) بهذا يثبت الإنسان وجوده فى الحياتين ، ويؤدى رسالته فى الناحيتين ، ويحقق معنى الزهد الذى تقاضت عنه همم العاجزين من عبادة الشهوات ، وهو زينة الإنسانية ونظامها الكامل . . . ونحن نساءل : ما موقف القلب حيال هذه الدنيا التى يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حلوة خضرة ؟ لو أن الإنسان ميكانيكى التركيب لجعل لبدنه زراً خاصاً يدير أعضائه ، وقلبه زراً آخر يديره فى جهة أخرى فيستريح ويريح . . .

(١) سورة التغابن . (٢) سورة الناقصون .

ولكن الإنسان كائن حي . والحياة سر مستفيض لا يضبط بقيود المادة
وسدودها . فما موقف القلب وهو مركز الحياة ومعين القوى أمام زهرة
الدنيا وشهواتها ؟ أتجاهل غرامه وأشواقه ، أم نزل على حكم الأمر
الواقع ؟ ؟ .

لو أن القلب كان مركز المنطق وعدة التنظيم كما هو مركز الحياة ومعين
القوى لنظم نفسه بنفسه ، فأخضع قواه الهائلة لمنطقه ، وسيرها في انجاء
المبادئ التي يستحسنها ، ولكان للإنسانية شأن غير هذا الشأن .
ولكن الله سبحانه قضى أن يكون مركز التنظيم بعيداً عن القلب ،
متخذاً برج قيادته في قمة الجحمة ؛ فالقلب مرجل البخار في قاطرة
الإنسان ، والعقل المنطقي قائدها . فإذا كانت المبادئ التي آمن بها المنطق
هي التي يسرى رحيقها في القلب ، فاعلم أن السائق أخذ بزمام قاطرته ،
مهيمن على توجيه قواها إلى ما يشاء . أما إذا آمن العقل بمبادئ ، وأشرب
القلب بمبادئ ، غيرها فاعلم أن قبضة السائق منحلّة عن عجلة القيادة وأن
القاطرة تمشى من غير عينين ، وأن صاحبها ينطلق مع هواء بلا قيد
ولا شرط ، وهذا شأن أكثر الناس في هذه الحياة . . .

لقد ضرب الباطل على أقطار هذه الكرة الأرضية قاعة هائلة من
الروم ، فهي تشقى قلوب الناس وعقولهم جميعاً إلا من عصم الله وقليل مأم .
فهم على بريقها يسرون ، وبوحى خداعها يملون . أوهنتهم أن الحياة

طعام وشراب ، وأيام تأتي بالمساءة والإحسان والعتاء والحرمان ، فما على المرء إلا أن يجد ويكد ويتسلح ويتنافس ، فيحصل المال ويجمع الخطام ، وأن يفر جهده من الفقر ، وأن يستمسك جهده بأسباب الغنى ، وأن يحمل أيامه أيام سرور إن قدر ، وأن يدفع عن نفسه ما لا يشتهي إن استطاع فرسالته تتخلص في أنه جاء هذه الأرض ليأكل ويشرب ويتناسل ثم يموت ؟ ثم يحتم القضاء الأسمى قصته إلى الأبد .

هذه هي القفاعة التي ضربت أطلسها على الأرض ، فاعتر الناس ببريقها ، ومضوا في غفلة مع وهمها وسرابها ، فتبع اللاحق منهم السابق ، ويأتى الخلف منهم على أثر السلف ، ويتصل بهم موكب الخليقة كالقطع الثائ السارح إلى غير غاية لا يتساءلون : ماهذه الحياة ، ولا لماذا نحن هنا ، وأين كنا ، وإلى أين نصير ؟ إنما هي أرحام تدفع ، وقبور تبلى ، وبطون بينهما لا تشبع ، وليس وراء ذلك حكمة ولا غاية .

هكذا تقول القفاعة ؟ لا ثم لا ، إن حكمة الله جل شأنه أجل من أن تتعلق بهذه الغاية ، وأن تخلق من أجل هذا الميت ذبابة واحدة فضلا عن هذا العالم الرائع الجليل « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون »^(١)

(١) سورة البخان

إن الفلسفات للمادية لا تقدر إلا الفريضة ، وليست هي كل شيء في الإنسان 11 إن كلمة « الإنسان » كلمة سامية جميلة ، وشتان بين جمال الإنسانية ، وغرائز الحيوانية . ولكن العقل إذا ضل ، أصبح بينه وبين هذا الجمال الروحاني حجب كثاف ، ومواد جسام .

وخطر الأخطار أن تزعم هذه الفلسفة أنها دين الناس ، وأنها فردوسهم العظيم ، ثم تجد بعد ذلك أتباعاً وأشياء ، بها يدينون ، ولها يتبعون . وأخوف ما يخاف العاقل على البشرية اليوم ، طيشان الفريضة ، واستبداد الهوى . فلا لجام يكبح هذا الاستبداد ، ولا دين عند العطاء الأقوياء ، أو ما يسمونهم « الأقطاب » يرجعهم عن غيهم وضلالهم .

ما أحوج الدول الكبرى اليوم إلى أن تستمع إلى صوت السلام صادراً من الإسلام ، ونابهاً من الشعوب المؤمنة بربها ، المحلصة لدينها . فترجع أنفسها ، وتريح العالم من القلق المزيج ، والخوف المميت . . .

إن المادية الرأسمالية أو المادية الماركسية لا تلتقي مع الإسلام ولا يلتقي معها الإسلام ؛ لأن كليهما قد طاش سهمه ، واستبد به هواء . أما الإسلام فقد وزنه ربه ، وعدله مولاه .

الإحساس الخلقى

والتكافل الإجتماعى

كثير من الأفراد وكثير من الأمم عديم حساسة مادية حساسة . أما حساستهم الأخلاقية فهى ضعيفة وضعيفة جداً ، حتى إن بعض المذاهب أمات هذه الحاسة الأخلاقية وبنى الحياة كلها على مذهب المنفعة . فأما الإسلام فقد اعتبر الحاسة الأخلاقية عنصراً أصيلاً فى فطرة الفرد وعنصراً أصيلاً فى أحماق الأمة . وما وظيفة الدين إلا تنظيم هذه العناصر وتوجيهها الوجهة الصادقة . وما وظيفة المجتمع إلا حراسة هذه القوانين الأخلاقية وحمايتها ، وبذلك تصبح القيم الأخلاقية فى نظر الإسلام هى الأساس الأول الذى يجب أن يسبق التكافل الاجتماعى .

فإذا كان التكافل الاجتماعى عملاً إيجابياً فى محيط المجتمع فإنه لا يتحقق إلا إذا سبقه شعور دافع فى عالم الضمير ، وسلوك واقع فى حياة الجماعة . والتربية الخلقية الصحيحة هى وحدها التى تتكفل بإيقاظ ذلك الشعور وتحقيق هذا السلوك .

وإذا كان من صالح الأمة أن تحيا مشاعرها ويتحسن حالها فالتربية الخلقية الصحيحة هى المنوطة بتحقيق هذا كله فى الحقيقة .

على هذا قامت نظم المجتمع الإسلامى كلها وتقاليده الشعبية الرائعة فنظام الزكاة ونظام الميراث ونظام الوقف الخيرى ونظام الجهاد ونظام

المعاملات الاقتصادية غير الربوية ونظام البر والإحسان وحماية الضعيف ونظام النجدة والقنوة ؟ كل ذلك تقاليد ونظم تقوم على أساس التكافل الاجتماعي الصحيح » لقد بدأ الإسلام بناء المجتمع في ضامر الأفراد ووجداناتهم . فهناك في أعماق الروح غرس بذرة الحب ونسم نسمة الرحمة ، الحب الإنساني الخالص والرحمة الإنسانية المبرأة . لقد رد الناس إلى ذكرى نشأتهم الأولى من نفس واحدة وأيقظ في وجدانهم شعور النسب والقربى ، وذكرهم أخوتهم في الله وفي الكون والمصير . حتى إذا رقت جوانحهم بهذه المشاعر اللطيفة كانوا أقرب إلى التعاون وأدنى إلى الوفاء . . .

إن الخطأ الرئيسي في أية محاولة للتربية الخلقية ينبغي أن يكون هو ربط ضمير الإنسانى بأفق أعلى من القدرات المحدودة ، والمصلحة القريبة ، أفق يستعذب التضحية في سبيله ، ويستسهل الصعب في الارتقاء إليه . . . ذلك هو ربط ضمير الفرد بالله خالق الأكوان ، وخالق الأوطان ، وخالق الإنسان لينذل ما يبدل ابتغاء مرضاة الله ولو لم يكرمه إنسان ؛ وليكون الحب في الله هو الذي يجمع القلوب ، ويشبك الأيدي ، ويلف السواعد . وعندئذ تتحقق الصورة الوضيئة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول « إن من عباد الله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله : أخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله

على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها . فوالله إن وجوههم
لنور ، ولأنهم لملى نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا
حزن الناس . »

إن ارتباط الضمير الإنسانى بالله هو الخطأ الأول فى أى تربية
خلقية ناجحة عميقة الجذور . وهذا يقضى أن تتخذ العقيدة الدينية قاعدة
أساسية للتربية الفردية أو الاجتماعية فى سبيل تكافل اجتماعى لا يحقق
مصلحة اجتماعية فحسب ، ولا مصلحة قومية فحسب ، بل كذلك يحقق
غاية إنسانية أبد ، تتسم بالرغبة فى إرضاء الله وحده ، والتضحية بالغالى ،
والرخيص ابتغاء وجهه الكريم .

وسنجد الأدیان السائدة فى البلاد العربية كلها فى عوتنا ، وليس
الإسلام وحده حين نعتزم أن نحمل العقيدة الدينية أساساً للتربية الخلقية
فى سبيل تحقيق تكافل اجتماعى ناجح فى هذه الرقعة من الأرض .

وعند ما يستقيم لنا هذا الخط الأساسى الأول ، حين نربط ضمير
الفرد بالله ، ونربط سلوكه بتقوى الله ورجائه . حينئذ سيسهل علينا أن
ننرس فى هذا الضمير كافة المشاعر التى يقوم عليها التكافل الاجتماعى ،
وأن نقود الفرد إلى سلوك اجتماعى يودى تلك الغاية . فإذا جاء التشريع
بعد ذلك ليقم الأساس العملى للتكافل الاجتماعى وجد طريقه إلى النفس
الإنسانية مفتوحاً ، ووجد طريقه فى الحياة الاجتماعية الواقعية ممهداً .
أما الخطوط الفرعية فى محاولة التربية الخلقية فهي كثيرة ، ولكنها

كلها ينبغي أن ترجع إلى ذلك الخط الأساسى . إن هذه الخطوط يجب أن تتجه إلى تكوين عادات اجتماعية معينة عن طريق الإيحاء والقادة والسلوك العملى . فالعادة ضرورية لتثبيت الاتجاه الشعورى . وفى بعض الأحيان تكون هى الوسيلة المضمونة الوحيدة لتحقيق هذه التربية الخلقية .

فمثلا ندرّب الأفراد - سواء فى المدرسة أو فى النادى أو فى المعسكر أو أية تشكيلة اجتماعية ، على العمل المشترك ، بكل ما يتطلبه من رغبة فى التعاون ، ومن مشاركة وجدانية ، ومن تسامح ومراعاة لمشاعر الآخرين ، ومن تقبّل للرأى المخالف ، ومن تضحية بالظهور الفردى ، رغبة فى إنجاح العمل الجماعى ، ومن تقسيم للعمل ، وتنظيم لأجزائه ، ونظام فى أدائه . وكل هذه صفات أو عادات لا تتكسب بمجرد التوجيه النظرى ، بل لابد فيها من المراتة العملية حتى يستحيل الشعور الداخلى بها سلوكا واقعيا فى الخارج .

كذلك عادة الاهتمام بالآخرين وأحوالهم وهمومهم ومشكلاتهم . وأسميها « عادة » وإن كانت فى أصلها « شعورا » وأقصد بها تنظيم هذا الشعور وتوجيهه وتهذيبه وتغريفه فى صورة عملية تتخذ شكل العادة الثابتة فى حياة الفرد . . فلا ينحرف فيصبح مجرد فضول أو تجسس لتلبية حب الاستطلاع الفطرى ، ولا يتغرف فى صورة انفعالات

خيرة أو شريرة ، وينتهى . . . بل يهذب فيصبح اهتماماً خيراً بالأم
الآخرين ومشكلاتهم ، ثم يوجه إلى التعاون معهم ومعاونتهم ، ثم ينظم
فيأخذ هذا التعاون شكلاً جماعياً ينتهى إلى التكافل .

و بالمثل تحول مشاعر الإيثار والنضحية التى يوقظها الشعور الدينى
والتوجيه التربوى . . تحول إلى حركات تفرغ فيها هذه المشاعر ، أو
بتعبير آخر إلى أعمال ذات صفة منظمة ، يؤدىها الفرد حتى تستحيل إلى
ما يشبه العادة ^(١) .

وهنا نحب أن نشير إلى أن ذلك النظام الذى ندعو إليه يجب أن
يأخذ طابع الشعور ، وأن يتسم بنسب الإحساس .

إن الإنسان يجب أن يحسن من حب للإحسان ، وأن يساعد
لرغبة فى المساعدة . وذلك هو الفرق بين إحسان الرجل الشرقى والرجل
الأوروبى . إن إحسان الشرق مصحوب بماطفة جياشة ، أما إحسان
الغربى فهو مطلق معونة يقدمها بأى شكل ولى أى حال .

فلانحب أن المتبرع مثلاً يتبرع للعمل الاجتماعى كما يأكل ويشرب
ويقطع طريقه اليومى . ولكنه يحاول أن يشعر ويحس بالأم من تبرع
لهم ، ويحس بالآصرة الإنسانية التى تجمعهم بهم . فليس الإحسان مجرد

عادة وعرف اجتماعي ١ إتنا في هذه الحالة نكسب العون العملي حقاً ،
ولكننا نحسر التعاطف الإنساني وهو أجمل وأعلى وأرحم . إتنا
لأنحب أن تتبخر للمشاعر الإنسانية في صورة انفعالات ، ثم ينتهي الأمر .
ولكننا نحرص كذلك على أن يظل الإنسان إنساناً ، وأن ترتقي
مشاعره وترهف ، كلما أدى عملاً خيراً . إن عمل الخير يجب أن يظل
عنصر تهذيب لفاعله ولا يفقد هذا الطابع ، بمجوار ما يحققه من نفع على
من يوجه إليه ، وإلا فقد يشطر الخير الذي يمكن أن يحققه .

إن نظام التكافل الاجتماعي جُلُّ تربية روح الفرد وضميره
وشخصيته ، وسلوكه الاجتماعي ، وليكون نظاماً لتكوين الأسر وتنظيمها
وتكافلها ، وليكون نظاماً للعلاقات الاجتماعية وليكون في النهاية
نظاماً للمعاملات المالية ، والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع
الإسلامي .

إن على الفرد المسلم أن يتكافل مع نفسه فيزكها ويطهرها ويكفها
عن شهواتها ويقف لها بالمرصاد كلما غفلت أو انحرفت ، ويقف منها
موقف الرقيب والسكيت ، يحجبها في الخير ويصدّها عن الشر . فإذا
صلحت نفس الفرد تهيأ بعد ذلك لأن يتكافل مع أسرته في عالمها
الصغير وقيمها على أسس تربوية دقيقة . فإذا سلت هذه الأسرة في

بيتها وفي محيطها سلم النشء كذلك حسيًا وعقليًا وروحياً ، وتم إعداده
 للحياة إعداداً شاملاً على أحدث طراز؛ وعندئذ يكون المجتمع مكوناً من
 أسر فهمت رسالتها في الحياة . فالأم تربي ولدها وبتتها تربية سليمة ،
 والأب يشرف إشرافاً اجتماعياً دقيقاً . والإسلام لا يعتبر القيام بهذه
 الواجبات تكافلاً اقتصادياً فقط . وإنما يعتبره ضرورة بيولوجية ونفسية ؛
 لأن تكوين الشخصية في محيط أسرة معينة خير ألف مرة من الطفل
 الذي تتوزع تربيته على أسر مختلفة أو في حضانات متعددة . فلقد أثبتت
 التربية الحديثة أن الطفل الذي يشرف عليه أكثر من امرأة تتمسك بـ
 شخصيته ويحتل توازنه . فالإسلام حينما جعل الأسرة قاعدة نظامه
 الاجتماعي ، وجعل التكافل بكل معانيه قانوناً لهذه الأسرة ، كان
 يضع للتكافل الاجتماعي الأساس الصحيح المتفق مع الفطرة البشرية
 المحقق لأقصى ما فيها من استعداد للخير والكمال . . . ثم ننقل من
 محض الأسرة إلى محيط الجماعة حيث نجد التكافل الاجتماعي يشمل
 كل العلاقات الاجتماعية ولا يقف فقط عند حدود المال . . . فهو
 تكافل في كل علاقات الحياة الأخرى . . . وتكافل في حماية المجتمع
 من الشر والذيلة والفاحشة والفساد .

وعلى كل فرد دور في هذه الحماية « من رأى منكم منكراً فليغيره

يده ، فن لم يستطع فيلسافته ، ومن لم يستطع فيقلبه . وهو أضعف
الإيمان .

ومن ثمّ فهو نظام حياة شامل لانظام إحسان وبر وصدقة فقط
كما يتبادر كثيراً إلى الأذهان . ولقد حقق الإسلام بهذا النظام مجتمعةً
متكافلاً لم تعرفه البشرية من قبل ، وما تزال تتطلع إلى تحقيق مثله
حتى الآن .

الشرعية العالية الناضجة !!

لا يعرف الإسلام الكسل والخمول . . والإنسان الكسول الخامل
يفتش له عن دين يأويه غير دين الإسلام !! .

إن نهي الإسلام شرع في تكوين السوق المسلة في المدينة عقب
الفراغ من المسجد ! .

فبعد أن رحل إلى المدينة وجد فيها سوقاً « في بني قينقاع » مبنية
على قواعد التعامل اليهودي ، وهي قواعد لا يرضاها الإسلام ، فجاء
الرسول ونصب خياماً هناك ، وأعلن :

« افتتاح السوق المسلة »

بعد أن أعلن :

« افتتاح المسجد النبوي »

وقامت السوق وشاعت فيها الحركة والنشاط ، وأخذ المسلمون
يعملون في التجارة بيعاً وشراءً .

وذلك أول تحقيق لركن « العمل في الإسلام » ومضى على ذلك
رسول الله وصحابه حتى قال عمر : « مامن موضع يأتي فيه الموت بعد
الشهادة في سبيل الله ، أحب إلى من موطن أتسوق فيه لأهلي ،
أبيع وأشتري » .

فالإسلام شديد الحرص على مجارة سنن الحياة والنمى مع قوانينها . ومن قوانين الحياة الحركة والتشاط ؛ والسعى والعمل ؛ . .
 فأمر بالعمل وحث عليه ودعا إليه فى إلحاح « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها ، وكلوا من رزقه وإليه النشور^(١) » .
 ويلفت النظر فى هذا الأمر الإلهى التعبير « بالمناكب » فليس المراد إذا مجرد سير ، أو أى مشى ، وإنما هو أمر ببذل أقصى الجهد « لأن مناكب الأرض هى آفاقها الواسعة ، وفجاجها البعيدة ، وأقطارها المترامية الأطراف » .

وكان هذا الأمر الإلهى مصحوباً ببشارة أن الأرض ذلول لمن أراد السعى والبحث والتنقيب ، ميسرة مهيأة ، وما على الإنسان إلا أن يسعى ، والله المعين والغالب على أمره ١١ .

ولست أوامر الإسلام واقفة عند هذه الآية فقط ، بل إن هناك رصيذاً كبيراً من آيات آخر ، فيها حث على السعى والعمل .

« وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »^(٢) .

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ، وابتغوا من فضل الله^(٣) » .

(١) سورة للالك .

(٢) التوبة (٣) الجمعة .

« هو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » .

ويعرّ شاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان جالساً مع أصحابه فيتهمس الجالسون : لو كان هذا الشاب فى سبيل الله !
فيعلن رسول الله :

« لا تقولوا هذا : فإنه إن كان يسمى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضفاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله » .

فالعمل فى الإسلام هو الضريبة الواجبة على الإنسان يقدمها ظوْعاً أو كرهاً ، لأنه يكره العالة والحاجة ، والمسكنة والذلة .

« وللعامل^(١) مكانة كبيرة فى الأمة المسلمة ؛ فهو دعامة الإنتاج ، وعنصر من عناصر الاقتصاد ، واليد المحركة لمرافق الدولة .

وتتجلى عناية الشريعة الإسلامية بالعامل وحقوقه ، فى كثير من مسائل التشريع ومنها :

(١) حفظ كرامة العامل وإنسانيته وشخصيته فى الحياة ؛ فالعمل ليس ذلاً وهواناً ؛ بل هو وسيلة الحياة الشريفة لكثير من أفراد الأمة وهو ركن الحياة الاقتصادية . فلا يصح أن يوضع العامل موضع الذليل

(١) من كتاب « فى ظلال الإسلام » .

أو السخر أو المهان . ولقد كان العامل المسلم لا يستأجر حق بشرط لنفسه ما يشاء ..

استأجر قوم أعرابياً ليدلهم على الطريق ، فقال لهم : « يدي مع أيديكم في كل ما تتناولون وتعملون وذكر والدي عليكم محرم » .
(٢) تقدير مجهود العامل تقديراً قائماً على الإنصاف وعلى الحدب عليه فلا يجوز لأصحاب الأعمال استغلال العامل بأي حال . ولذلك منعت الشريعة الإسلامية كثيراً من المعاملات التي لا يتحقق فيها ضمان العامل لأجره عند عقد العمل .

(٣) عدم إرهاق العامل وإعطائه في العمل ، وفي الحديث « ولا تكلفوه ما لا يطيقون ، فإن كلفتموه فأعينوهم » وجعل الشارع للعامل - حين العسف والإعنت - حق فسخ العقد ، ورفع الأمر إلى المسئولين .

(٤) حرية العامل فيما وكل إليه من أعمال ، لأن المستثمر مادام حائزاً فيه الكفاية والمقدرة على الاستثمار فلا يصح أن تقيد مواهبه ، لأن التقيد يكون معطلاً لمواهبه الاقتصادية في الربح .

(٥) دعوة الأغنياء الذين لا يقدرّون على استثمار أموالهم إلى إعطائها للتجار من غيرهم ، وذلك للقضاء على مشكلات البطالة . . . ومن هذه التشريعات المزارعة والمساواة وسواها .

(٦) العامل ليس ضامناً للمال إذا هلك في يده بدون تعدٍ منه أو تقصير في حفظه . . . أما إذا هلك بتعديه فعليه الضمان وهو مسئول . وإذا شرط رب المال على العامل ضماناً في حالة عدم التعبدى أو التقصير ، كان عقد العمل فاسداً .

(٧) للعامل فسخ العقد في أمور كثيرة كحالة المرض ، أو اشتراط رب المال شروطاً ترفقه وتضنيه ، أو أن يخل رب المال بشرط من الشروط . . . وهكذا .

(٨) للعامل الحق في أخذ التمويض من رب المال إذا تعدى عليه وأتلف عضواً من أعضائه .

(٩) ليس لرب المال أن يقصى العامل عن عمله إذا نقصت قدرته على الإنتاج بمرض لحقه من جراء العمل أو بسبب هرم أو شيخوخة .

(١٠) حق العامل في الراحة الأسبوعية . ففي الفقه الإسلامى : لو استأجر رجل يهودياً شهراً كاملاً كانت أيام السبت مستثناة من العمل . . . وكذلك إذا كان نصرانياً فراحته الأحد . وللمسلم أولى . . . وهكذا يعد الإسلام العمل والعامل سر سعادة الأمة ، والأعمال يكل بعضها بعضاً . ولقد جعل الرسول الأعظم من يسعى على نفسه ليكشفها عن المسألة مجاهداً في سبيل الله كما ذكرنا

ولقد قص القرآن علينا كيف خدم موسى بن عمران شيخنا كبيراً

ثماني حجج أو عشرًا . . . وقبل موسى وأدى ماطلب منه خير أداء ،
وتتولى سورة القصص سرد هذه القصة بالتفصيل .

« ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد
من دونهم إمراةين تزودان ! قال ماخطبكما ؟ قالتا : لا نسقى حق
يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال : رب إني
لما أنزلت إلی من خير فقير ، فجاءته إحداها تمشی علی استحياء ، قالت :
إن أبی يدعوک لیجزیک أجر ماسقیت لنا ، فلما جاءه وقص عليه
القصص ، قال لا تخف ، نجوت من القوم الظالمين ؛ قالت إحداها :
يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوی الأمين ؛ قال : إني أريد
أن أنکحك إحدى ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثماني حجج ، فإن
أتممت عشرًا فمن عندک ، وما أريد أن أشق عليك ستجدنی إن شاء الله
من الصالحين ؛ قال ذلك یفنی وینفک ؛ ایما الأجلین قضیت فلا عدوان
علی ، والله علی ما نقول وکیل . »

ورحب موسى بالمکافأة عن طيب خاطر ، ورضا نفس ،
فرشحه هذا الخاطر الطيب ، وهذه النفس الرضية ، وهذا الاستعداد
القطري الطبيعي ، لأسمى شيء ، هو النبوة . . . « فلما قضی موسى
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا ، قال لأهله امكثوا
إني آنست نارا لمی آتیكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم

تصطلون . فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة
عن الشجرة أن يا موسى : إني أنا الله رب العالمين » ١١ .

ورسولنا صلى الله عليه وسلم استأجرته خديجة على ما لها فقبل راضياً ،
وسن لنا في ذلك أعظم السنة في الأمانة والصدق والإخلاص ١١

ولما جاءنا برسائله الإنسانية الخالصة قدر أن لكل إنسان أن يعمل
ولا حياة بغير عمل .

فلقد أخرج البخاري أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يطلب إليه أن ينظر في أمرة لأنه لا يعمل ؛ ولا شيء عنده يستعين به
على القوت ، فدعا رسول الله بقدم ودعا يده من خشب سواها بنفسه
ووضعها فيها ، ثم دفنها للرجل ، وأمره أن يذهب إلى مكان عينه له ،
وكلفه أن يعمل هناك لكسب قوته ، وطلب إليه أن يعود بعد أيام
ليخبره بحاله ، فعاد الرجل يشكر رسول الله صنيعة ١١

ومن هنا يرى الإسلام أن من حق كل إنسان على الدولة أن
يوجد عملاً . وأن الدولة يجب أن توفر أحوالاً تناسبهم ، وتحارب البطالة
بشتى الوسائل .

وأن توجد آلات العمل التي يحتاج إليها العامل ، كما أوجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم « القدوم » للعامل .

وبذلك تكون الدولة مسئولة عن الفرد في جميع الحالات ، إن كان

عاطلاً أوجدت له عملاً ، وإن كان عملاً كفلت له راحة ومعونة
ويسرا ١١١ .

ولم يهمل الإسلام العلاقة بين العامل وصاحب المال . فلقد حدد
رسول الله ذلك تحديداً دقيقاً إذ يقول : « إخوانكم خولكم ،
« خدمكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ، وليلبسه مما
يلبس ، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ، فإذا كلفتموه فأعينوه » .
ويعلق الأستاذ البهي الخولي على هذا الحديث ^(١) فيقول :
« لقد سنّ الإسلام لأجر الأجراء ثلاثة مبادئ :

(١) الأخوة ، فالعامل أخو صاحب رأس المال ، والخدام أخو
رب البيت . وأخص خصائص الإخاء : المساواة التامة بين الطرفين ،
أو بين الأخ وأخيه ١١ فلا فاضل ولا مفضول ، ولا كبير ولا صغير ،
ولا عزيز ولا ذليل ، ولا غنى ولا فقر ١١ .

والإخاء حين يفرض هذه المساواة لا يكتفى بالتسوية بين النظير
ونظيره ، كما يكتفى بمقوم السلم بأن هذا يساوي ذلك ١١ .

لا . . . إنها المساواة التي تجعل هذا من ذاك ، وذاك من هذا . .
وهل الإخاء إلا السر الذي يخلط الدماء ، ويشق الجميع من رحم
واحدة ، وينحدر بهم من الأصل الأعلى . . .

(١) في كتابه « الإسلام لاشيوعية ولا رأسمالية » .

والمبدأ الثانى هو الذى نرى فيه الرسول كأنه يقصد أجراء المنازل ،
أى الأجراء الذين يساكنون صاحب العمل فى بيته ، ويعملون فى
داخله أو خارجه ، « فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يطعم ،
وليلبسه مما يلبس » .

ومعنى ذلك :

(١) أنه لا يقل أجر الأجير الذى ينقطع لصاحب رأس المال عن
كفايته من الطعام والثياب ، أما المسكن : فهو يساكن صاحب العمل
فى بيته .

(٢) وأنه لا يقل مستوى كفاية الطعام والثياب من حيث الجودة
عن المستوى الذى يعيش فيه صاحب العمل وسائر أفراد أسرته مادام
العامل يعيش معهم فى بيت واحد . . .

(٣) إن الحديث الشريف يقرر الحد الأدنى فقط ، أما ما فوق
ذلك فلم يعرض له ، لأنه متروك للظروف وتقدير الاعتبارات المختلفة .
وبذلك يفتح الإسلام أمام الأجراء كل باب لجلب الثراء وتحصيل المال
كفاء ما يقدمون من عمل .

وقد طبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام تلك القاعدة
على أنفسهم وخدمهم أدق تطبيق وأوفاه . . .

فهذا أبو ذر ما كان يشتري لنفسه ثوباً إلا ويشترى مثله لخادمه .
من نفس النوع ونفس اللون ونفس السعر .

وقد كنا قسمنا الأجراء الذين ينقطعون للعمل إلى فريقين :

(١) فريق يقيم مع صاحب العمل في بيت واحد .

(٢) وفريق آخر يستقل بمسكن خاص .

والفريق الآخر له نفس هذه الكفاية التي قررها الحديث :

(١) من الطعام والكسوة ، أى الأجر الذى يكفل الوفاء بكافة

مطالب الطعام واللباس .

(٢) وليس هذا الطعام فحسب ؛ بل لابد أن يراعى فى الأجر أن

يتسع لقيمة المسكن . . فإن الرسول سكت عن المسكن ، لأنه كان

يتكلم عن أجير فى مسكن .

وبعد :

فهل عرفنا تقدير الحد الأدنى للأجر ؟؟

إن ديننا يقول عنه منزله « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت
عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

إن ديننا يصفه منزله بأنه النعمة التامة على عباده ، جدير أن لا يقف
بالأجر عند هذا الحد ، وإلا فكيف يتزوج ، ومن أين يتزوج ؟؟ .

لقد قرر الإسلام الزواج لمن لم يكن متزوجاً ١١ .

روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان لنا

عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً ،

فإن لم يكن له مسكن فليتخذ له مسكناً » .

إننى أشعر أن هذا الحديث الشريف يغني عن دعوة جمهور
الموظفين والعمال إلى الإسلام ١١ .

المبدأ الثالث : وهو خاص بتقرير مراعاة التبشير في العمل على
العامل ، وعدم إرهاقه بما فوق طاقته . . . وذلك هو منطق العدالة
وحكم الإنصاف ، والإسلام بتقرير هذا المبدأ لا يستجدي صاحب العمل
أن يرحم العامل ، ولا يسأله الشفقة به ، بل إن حقه الطبيعي بوصفه
كائنًا حيًا - أن لا يحمل من العمل إلا وسعه وطاقته ؛ فليس الإنسان
شابًا أو آلة تدار بنير حساب ١١ .

ويزيد الإسلام على ذلك مبدأ طريفاً : أنه لا يجيز هذه الأعمال
المرهقة إلا بشرط تعاون صاحب العمل مع عامله عليها .
« فإذا كلفتموهم فأعينوهم » والإعانة تكون بالمكافأة والتشجيع
والجزاء الذى تطيب به النفس ١١ .

ويطالب الإسلام صاحب العمل بتحديد أجره العامل وتقريرها
في عدالة وإنصاف حتى يطمئن خاطر العامل وتطيب نفسه . .
وهذه حساسية بالغة الدقة والتقدير للعامل وإنسانيته .
ولقد وقف نبي الإسلام موقف المدافع عن العمال :
« أعطوا الأجير حقه قبل أن يحرق عرقه » . وتأثر كثير من

الصحابة بهذا الحديث ، فكان إذا استأجر عاملاً رجاه أن لا يمسح
عرقه حتى يأخذ أجره ! .

وهل تجدد دفاعاً عن العمال بعد أن يعلن النبي أنه خصم « لمن
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره » .

* * *

فأى دين ، وأى شريعة ترضى للعامل حقه ، وتقدس العمل مثل
دين الإسلام ، وشريعة السلام ؟ ؟ .

حقوق الإنسان

في

الإسلام .

(١)

المساواة

بسط الإسلام أجنحته للناس جميعاً ، وأجلسهم على بساطه جلوساً متساوياً من غير أن يميز طبقة عن طبقة بكراسى مزركشة ، أو نمارق مصفوفة ، وجعلهم جميعاً فى ظلال العدالة والقانون كأسنان المشط ، على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولم يبيح الإسلام أى تفرقة -إلا تفرقة الكفاية الناشئة عن العمل الذى يقدمه الإنسان لربه ونفسه ووطنه وأمتة ! !

وبهذا يكون الإسلام قد قضى على النظام الطائفى والنظام الطبقي قضاء مبرماً لا يثبت بعده ولا نشور .

وبنه الإسلام إلى أن هناك مظهرين من مظاهر المساواة ينبغى أن يجعلهما المسلم نصب عينيه دائماً :

(١) مظهر الطفل حين يولد .

(٢) مظهر الإنسان حين يموت .

هذا ينزل إلى الأرض حافياً عارياً ، وسيان في هذا ابن الصغير والكبير ، وذلك يذهب إلى القبر حافياً عارياً ، وسواء في هذا العظيم والحقير !!

ويجلبل القرآن بهذه المساواة فيعلن :

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم »^(١) .

ويقدم لنا الرسول مذكرة تفسيرية في هذا الموضوع عند حجة الوداع فيقول :

« أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أبائكم واحد ، كلكم لأدم وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله أتقاكم . ليس لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى !!

ألا هل بلغت . . . اللهم فاشهد » .

ولم يكتف رسول الله بهذا القول البليغ الجامع ، بل إنه ما كان يجد فرصة لتحقيق ذلك إلا بين ووضح . .

وحادثة شفاعة أسامة في القرشية ، ورد النبي لها غاضباً قائلاً :
« أنشف في حد من حدود الله » . ٢٢٠ .

(١) الحجرات .

« لقد أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه !

والله لو أن فاطمة بنت عمدة سُرقت لقطعتم يدها .. »

هذه الحادثة

وحادثة أبي ذر حين قال للزنجي يابن السوداء ، فقال له النبي :

« إنك امرؤ فيك جاهلية » .

هاتان الحادتان خير دليل على المساواة العملية بين أفراد المسلمين !!

فحاكم القوم كمحكومهم ، وقائدهم كجنديهم ، لا يكبر واحد منهم عن

العدالة ، ولا يصغر أى واحد فيهم عن المساواة !!

عرفنا ذلك عن طريق الكتاب والسنة ..

فإذا انتقلنا إلى القوانين الصديقية والعمرية ، وجدنا تطبيقاً دقيقاً

وإنصافاً حكماً وعدلاً حازماً !!

هذه رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري :

« أما بعد : فإن القضاء فرضة محكمة وسنة متبعة ... »

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، أى سَوَّ بينهم ،

حتى لا يطعم شريف في حيفك ! ولا ييأس ضعيف من عدلك » .

ويوصي الخليفة من بعده فيقول له :

« اجعل الناس عندك سواء ، لا تبال على من وجب الحق ، ثم

لأناخذك في الله لومة لائم ، وإياك والآخرة والحياة فيما ولاك الله ،^(١)
وهذه خطبته :

« يا أيها الناس : والله ما أرسلت عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم
ولا ليأخذوا أموالكم ؛ ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم
وسننكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذي نفسي بيده :
إذا لأفصنه »^(٢) .

ولقد قص فعلا من ابن عمرو بن العاص حين ضرب ولده أحد
الرعية المصريين ، وقال له : أنا ابن الأكرمين !!
أعطى عمر الدرة للرجل وقال له : اضرب ابن الأكرمين !!
وإذا بحثنا في تاريخ الحضرة الإنسانية والمدنية الراقية لا نجد مثالا
أبعد من هذا المثال :

« كان مع أبي موسى الأشعري - وكان قائداً - في بعض الفتوح
رجل ذو صوت ونكاية في العدو ، فقتلوا مقتلاً ، فأعطاه أبو موسى
بعض سهمه ، فأبى أن يقبله إلا جميعاً ، فغضب منه أبو موسى وجلده
عشرين سوطاً وحلق شعره !!

فجمع الرجل شعره ، ثم ترحل إلى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه

(١) عمر بن الخطاب لعل العنطاوى .

(٢) القضايا الكبرى للأستاذ عبد المتعال الصعيدي .

فاستخرج شعره ، ثم ذكر الرجل قصته مع أبي موسى ، فقال :
يا أمير المؤمنين ، إني كنت ذا صوت ونكاية في العدو ، وقد أعطاني
أبو موسى بعض سهمي ، فأبيت إلا أن آخذه جميعاً ، فضر بني عشرين
سوطاً ؛ وحلق رأسي وهويري أن لا يقتص منه !!

فقال عمر : « لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب إليّ
من جميع ما أفاء الله عليّ » .

ثم كتب عمر إلى أبي موسى :

« سلام عليكم :

أما بعد .. فإن فلاناً أخبرني بما كان منك ، فإن كنت فعلت
ذلك في ملأ من الناس ، فعزمت عليك لما فعلت له في ملأ من الناس
حتى يقتص منك ، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس ، فأقصد
له في خلاء من الناس حتى يقتص منك !! »

ثم قدم الرجل على أبي موسى وقال له الناس :
أعف عنه .

فقال الرجل : لا والله !! لأدعه لأحد من الناس !!
فلما قعد أبو موسى ليقص الرجل منه ، رفع الرجل رأسه إلى السماء
ثم قال :

اللهم قد عفوت عنه !! » ^(١)

(١) القضايا الكبرى .

فشكاه إلى عمر ، ولما لم يقبل العربي العفو عن ملك غسان ، أبى عمر إلا أن يهشم أنف جبلة ، تنفيذاً للقانون الإسلامى .

قال جبلة :

كيف ذلك ، وهو سوق وأنا ملك ؟

فأجاب عمر :

إن الإسلام جمعك وإياه ، وساوى بينكما ، فلست تفضله بشيء إلا بالتقوى . فلم يحتمل ذلك جبلة . . وهاجر من المدينة ١١ .

وما لنا نذهب بعيداً وقد كان يحب الإنصاف من نفسه ، وعلى أحب الناس إليه .

أما نفسه فقد ضرب رجلاً بالكعبة ، وكان الرجل مخطئاً ؛ فقال الرجل :

إن كنتُ على حق فقد ظلمتنى .

وإن كنتُ على باطل فهلاً علمتنى ١١ .

فما كان من عمر إلا أن أعطاه الدرة وقال له :

أضرب بها عمر كما ضربك .

ومرة أخرى : رأى رجلاً على حالة فاحشة مع امرأة فجمع الناس

وقال لهم :

ما رأيكم لو أخبرتكم بأنى رأيت رجلاً وامرأة على قاحشة ١١
بماذا تشيرون ؟

فقال له الإمام علي :

يأتى أمير المؤمنين بأربعة شهود أو يجلد حد القذف ١١ .

فسكت عمر وانتهت القضية .

وأما مع أحب الناس إليه . . .

فقد حدث أن ولده عبد الرحمن شرب النبيذ مرة في مصر حتى سكر
فذهب عبد الرحمن إلى عمرو بن العاص حاكم مصر وقتذاك ، وطلب
منه إقامة الحد عليه . فآذره عمرو قليلاً . فلم يرض عبد الرحمن وأبى .
إلا إقامة الحد ، فأقيم الحد عليه في بيت عمرو بن العاص ، حيث انتحى
عبد الرحمن ناحية في البيت وحلق رأسه ، وكان العرف الإسلامى أن
يخلق شعر رأس المحدث على ردوس الأشهاد .

وهنا يأخذك العجب من غرائب الخليفة العمرى .

قال عمرو بن العاص :

والله ما كتبت لمرءٍ بحرف مما كان ، حتى جاءنى كتاب فإذا فيه :

« من عبد الله عمر بن الخطاب إلى العاصى بن العاص .

عجبت منك يا ابن العاصى وجرأتك عليّ ، وخلافك عهدى .

تضرب عبد الرحمن فى بيتك ، وقد علمت أن هذا يخالفنى .

إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك ، تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ١١ .

فإذا جاءك كتابي هذا فابحث به في عبادة على قلب حتى يعرف سوء ما صنع (١) .

* * *

ومساواة الإسلام تترك الفرصة لإبراز العظماء وتشجيع العاملين ، وبناء الأفراد .

ومساواة الإسلام تحفظ الكرامة ، وتحمي الإنسانية وتحفظ للأناس منازلهم من غير جحود أو تمييز ١١ .

قال الأستاذ الفراءى :

« وليست مساواة الإسلام معناها : أن البشر أصبحوا نسخاً كثيرة من كتاب واحد ، بل هم مختلفون اختلافاً يبنياً في ملكتهم النفسية ، ومواهبهم العقلية ؛ واختلاف أجورهم المادية ، وحظوظهم المعنوية تبعاً لذلك لاغضاضة فيها ١ .

وليس هناك كالجنس الإنساني في تفاوت أفراده كما وقصاً ، وكرماً ولؤماً وبقدر ما ينطوى الإنسان على مواهب نفيسة ينطوى

(١) الفاروق للطنطاوى .

كذلك على غرائز خسية . . ومع ذلك التباين الشاسع بين الأفراد ؛
فهم متساوون أمام الحقوق والواجبات العامة ، وأمام فرائض الدين
والزمامات القانون .

ليس لذلك أن يسفك دم غي ، وليس لقوى أن يأكل كل مال
ضعيف ، وليس لمتفوق أن يتسلط على متأخر ، تسلط جور واقتتال .
ذلك أنهم وإن تباينت طاقاتهم فهماً وسلوكاً في هذه الحياة ، فإن
بينهم قدراً مشتركاً لا يفضل أحداً أحداً فيه ؛ هو الأخوة العامة التي
يجرى دمها في عروقهم من الأب الأول الذي نسلهم أجمعين ،
وسلسل في شتى الأعصار والأمصار أحرم وأسودم وأقزامهم وعماقتهم .
والأسرة الواحدة قد يكون فيها النصف العالي والنصف القريب .
وهذا لا يعني تذكر بعضهم لبعض ، أو جحود الأصل الذي انبثقوا
منه وعاشوا عليه .

بل الواجب يقضى بأن يأخذ القوى بيد الضعيف ، وأن يبسط
عليه جناح رحمته ما غل محتاجاً إليه .

وجمهرة تعاليم الدين القويم تقوم على هذا الأساس المبين ، وتقرر
بين البشر كافة هذه الأخوة العريقة ، ثم تنظر إلى حقوق هذه الأخوة
حين تأمر بالبر والتواصل والمدالة ، وحين تنهى عن الظلم والتعطية
والعقوق .

ولعل اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابكة الأجزاء متكافلة

الأعضاء ، اعتبارها قرابة تحترم ورحماً توصل ، هو ماعناه ختام الآية
الكريمة :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ،
وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى
تساءلون به والأرحام ؛ إن الله كان عليكم رقيباً »^(١)

وبهذا التفسير يتفق مجز الآية مع صدرها فى الاتساع والشمول .
... فالإسلام حين هتف بالمساواة وصرخ مطالباً بها ، لم يدر فى
خلده قط أن يسوى بين خائن وأمين ، أو بين كسول ونشيط ، أو بين
ذكى وغبى !!

إنما أراد أن يسوى بين الخائن والخائن فى العقاب ، وبين الأمين
والأمين فى الثواب ، وبين الكسول والكسول فى المنزلة ، والنشيط
والنشيط فى فرص الربح وأسباب التقدم^(٢) .

(١) سورة النساء

(٢) الإسلام المقترى عليه .

(٢)

الحرية

« لا إكراه في الدين » .

أعظم مبدأ تأميني في الإسلام الحرية التدين ، ولم يأت هذا الأمان من قائد في الحرب أو خليفة في الحكم ؛ بل جاء من رب عظيم في قرآن عظيم ، فله قداسة القرآن وجلال التنزيل .

وهكذا كان المسلمون الأولون في سلمهم وحرهم .

فإن الخطاب حين فتح للمسلمون بيت المقدس كتب عهداً بينه

وبين النصراني جاء فيه :

« هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان .

أعطاهم أماناً لأنفسهم وكنائسهم ، وصلبانهم وسقيمها ، وبريئها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنائسهم ، ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من غيرها ولا من صليبهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن إيلياء معهم أحد » .

بل إن الفاروق لم يحافظ على ذلك حياته قط ، بل أوصى الخليفة من بعده بأهل القبة خيراً ، كما أوصى الرسول من قبله بأهل القبة خيراً . وكان من وصية الخليفة الأول لأسامة عين وجهه إلى الحرب :

« وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوم
وما فرغوا أنفسهم له » .

ونصوص الكتاب والسنة كثيرة متواترة على معاملة أهل
الكتاب بالحسنى والتسامح والروح الطيب الكريم :

« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ^(١) » .

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي
أحسن ^(٢) » .

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ^(٣) » .

ويحاول القرآن أن يحرص على قرع الحجة بالحجة « قل هاتوا
برهانكم إن كنتم صادقين ^(٤) » .

« هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ^(٥) » .

« إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ^(٦) » .

ولم يرتفع العقل في دين من الأديان مثلاً ارتفع شأنه في الإسلام .

(١) سورة آل عمران (٢) سورة النحل (٣) سورة العنكبوت

(٤) سورة النمل (٥) سورة الأنعام (٦) سورة النجم .

هاهو القرآن يرشدنا إلى أن ننظر ونتدبر ونفكر وننقل ونستبصر
ونؤمن ، ونهى على أهل الكفر تقليدكم الأعمى واتباعهم من قبلهم
بدون وعى .

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه
آباءنا ^(١) » .

« أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ^(٢) » .

فأركان الحرية الدينية في الإسلام مكفولة ، وحقوقها موجودة ١١

* * *

ينظر الإسلام إلى الحرية على أنها غذاء للإنسان كالماء والهواء
ظهر ذلك جلياً في الحرية الدينية التي وصلت إلى حد التسامح
النادر الوجود ؛ في وقت كانت فيه الغلبة والسيادة ١١ . للمسلمين - كما
ذكرنا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم مشورة الرأي ، ويرجع
في بعض الأحيان عن رأيه هو إلى الرأي الذي يراه من صحابته الأئمة
الأجلاء ١١ .

وقصة النزول في بدر نزولاً على رأى الحباب بن المنذر خير دليل .

* * *

وأعجب ما يدهشك في الصدر الأول : أنه كان يتقابل الخليفة

(١) سورة لقمان (٢) سورة الأعراف .

وأحد الناس فيجاذبان الرأي ويتناقشان المسألة ، كما يتناقشها صديقان ،
لاحاكم ومحكوم ١١ .

وكم كان يرسل أبو بكر الرأي فيخالفه عمر فيرجع الخليفة عن
رأيه من غير تخرج ولا عنت ١ .

فأما القرآن الكريم ، فقد أطلق للعقل العنان في الأرض والسماء
والبحار ، والجبال ، لينطلق في الأفاق كيفما يشاء ١ ثم يعود ملوئ
الوطاب ، عميق الفكرة ، غزير النتائج ١ .

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ،
 وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت (١) » .

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض (٢) » .

« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الأبصار ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ،
 ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً ،
 سبحانه (٣) » .

« ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف ألسنتكم
 وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين .

(١) سورة الفاشية (٢) سورة يونس (٣) سورة آل عمران .

« ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله ، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون .

« ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ^(١) » .

وهنا نلاحظ شيئاً جديراً بالتسجيل .

فالقرآن يحول عقلك إلى الآفاق ، ولكن لا يفرض عليك شيئاً معيناً . . لا يفرض عليك نظرية علمية ، ولا رأياً معيناً . . . هو فقط يقول لك : انظر واستنبط .

وهذا هو مانسميه نحن اليوم « الحرية العلمية ، حرية التفكير الطليق ، والعقل الحكيم .

فهل تجد حرية عقلية مكفولة في دين مثل دين الإسلام ؟ .

إن الإسلام وهب كل عاقل حرية المناقشة لأى أمر من أمور الدولة ولأى شخص فيها ، مادام في حدود الأدب الكريم ، وخالق السليم وطريقة الاستفتاء في الإسلام من أول أسس الحرية السياسية روى البخارى في صحيحه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام حين جاء وقد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد لهم أموالهم وسيهم ، قال

(١) سورة الروم .

صلى الله عليه وسلم : مهي من ترون ، وأحب الحديث إلى أصدقائه ،
 فاختراروا إحدى الطائفتين : إما السبي ، وإما المال ، وقد كنت استأثنت
 بكم . وكان قد أئذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة
 حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإننا نختار سبيها ، فقام
 رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين ، فأثنى على الله بما هو أهله ،
 ثم قال :

« أما بعد : فإن إخوانكم قد جاءوا تأثبين ، وإني قد رأيت
 أن أرد عليهم سبيلهم ، فمن أحب منكم أن يعطى ذلك فليقبل » أى
 يميز ذلك « ومن أحب منكم أن يكون على حفظه حتى نعطيه إياه من
 أول ما بين الله علينا فليقبل ، فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله »
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنا لاندري من أذن منكم ممن لم
 يأذن ، فارجوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ، فرجع الناس فكلهم
 عرفاؤهم . ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه أنهم
 قد طيبوا وأذنوا . »

ومسألة استخلاف أبي بكر لسيدنا عمر ، لم تكن من أبي بكر وحده
 كما يفهم كثير من الناس ، بل كانت شورى بأدق ما في هذه الكلمة
 من معنى |

قد أخرج ابن الجوزي ، أنه لما نقل أبو بكر واستبان له من نفسه ،
جمع الناس إليه فقال :

« إني قد نزل بي مآرون ، ولا أظنني إلا ميتاً لما بي وقد أطلق
الله إيمانكم من بيعتي ، وحل عنكم عقدي ، ورد عليكم أمركم ، فأمرؤا
عليكم من أحببتكم ، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا
تختلفوا بعدى ؛ فقاموا في ذلك وخلوا عنه ، فلم يستقم لهم أمر فرجعوا إليه ؛
فقالوا : رأينا يا خليفة رسول الله رأيك ا قال : فلعلمكم تختلفون ،
قالوا : لا . قال : فعليكم عهد الله على الرضا ، قالوا : نعم . قال : فأهلوني
حتى أنظر الله ولدينه ولعباده .

ولسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ، جمع كبار
الصحابة فاستشارهم في العهد لمر بن الخطاب ، فكلهم قال خيراً ؛
فدعا عثمان بن عفان وأملى عليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد
صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ، في الحال
التي يؤمن فيها الكافر ، ويؤمن فيها الفاجر ؛ إني استعملت عليكم
عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً ؛ فإن صبر وعدل فذلكم على به
ورأيي فيه ، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب ، والخير أردت ، ولكل
امرىء ما اكتسب ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ۱۱

ثم أمر بالمهد فقرأ على المسلمين ، وقد أطل عليهم فقال لهم :
أترضون من استخلفت عليكم ؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة ،
وإني قد استخلفت عليكم عمر ، فاسمعوا له وأطيعوا ، فإني والله ما ألوت
من جهد الرأي ؛ فقالوا سمعنا وأطعنا ، ثم نادى عمر فقال له :

« إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »

ومن حرية الرأي في صدر الإسلام ما رواه ابن الجوزي أيضاً : من
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الرجال يتغالون في مهور النساء
حين اتسعت عليهم الدنيا في عصره ، لحاف عاقبة ذلك ، وأراد أن يضع
لها حداً ، فخطب المسلمين في المسجد وقال :

« لاتزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، ولو كانت بنت
ذى القصة . فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ؛ فقالت امرأة من
صف النساء طويلة في أنفها فطس : ماذا لك أ قال ولم : قالت لأن
الله تعالى يقول :

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً
فلا تأخذوا منه شيئاً ؛ أناخذونه بهتاناً وإنما ميءاً ؟ » .

فرجع عمر عن رأيه وقال : اللهم غفرا . . أصابت امرأة وأخطأ
عمر ، كل الناس أفته من عمر .

ثم صعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله . .

قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف^(١) :

« المراد من الحرية أن يكون الشخص قادراً على التصرف في شئون نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته ، آمناً من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو أى حق من حقوقه .

على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره..

ومن هذا التعريف تبين أن الحرية تتحقق بتحقيق أمور ، وأنها معنى مكون من حريات عدة . . . وهى حرية الذات ، وحرية المأوى ، وحرية الملك ، وحرية الاعتقاد ، وحرية الرأى ، وحرية التعليم .
ففى تأمين الفرد على هذه الحريات كفالة لحيته . »

ما أجل حرية الإسلام .

فأما الحرية الحراء « فإنه وإن نصت المادة الرابعة من الدستور السوفيتى على القضاء على الاستغلال الانسانى للإنسان بسبب إلغاء الملكية الخاصة ، فإن استغلال الانسان ما زال قائماً فى الاتحاد السوفيتى مع فارق واحد ، هو أن الدولة هى التى تمارسه ، فى التى تعين ما يملو لها من ساعات العمل ، والفلاحون غير أحرار فى عملهم واستثمارم للأرض ، وبقاؤهم للمزرعة رهن بإرادة مندوب الدولة ، كما أنها تفرض السخرة على الملايين من الأفراد بأجور زهيدة ، فعلى بذلك تقوم

(١) فى السياسة الشرعية .

بذلك تقوم مقام ملاك الأرض من الإقطاعيين ، وكبار أرباب المال في البلاد ذات اللون الرأسمالي الصارخ^(١) .

وبذلك تكاد تنعدم الحرية الشخصية انضماماً لا مثيل له .
فإذا كان الشعب السوفيتي قد تخلص من الرأسمالية الصارخة ،
فقد وقع بين برائن البيوقراطية القاسية .

وبهذه النظرة نفسها نظرت الفلسفة الماركسية إلى الدين . فمع أن المادة ١٢٤ من « الدستور السوفيتي » تنص على حرية العقيدة إذ تقول :
« تحقيقاً لحرية المعتقدات تفصل الكنيسة عن الدولة ، والمدرسة عن الكنيسة ، ويمتدح لجميع المواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبحرية الدعوة اللائيقية » . مع هذا النص فإن الآراء الماركسية تخالف هذا النص مخالفة واضحة . وكذلك صدر كتاب لإنجاز فيه هذه النظرة نفسها . لقد غدت عبارة « الدين مخدر للشعوب » قطب الرمح في السياسة الماركسية مع الدين ، إذ ما فتئت الماركسية تنظر إلى كافة الأديان على أنها وسائل تستخدمها الطبقة البرجوازية الرجعية للدفاع عن الاستغلال وتخدير قوى الطبقات العاملة ، وهذا ما تسميه الفلسفة الماركسية « بالمجتمع الاستعبادي » « فالدين أحد أشكال الظلم الروحي الذي يضغط على جماهير الشعب التي يحطمها السكدح الدائب في سبيل

(١) الدستور السوفيتي للأستاذ فؤاد شبل .

حنيفة الآخر بن ، كما تحطمها الحاجة والعزلة فتنبه الطبقات الواهنة إلى الايمان بحياة أطيب في عالم الآخرة « مثل إيمان الانسان الضعيف أمام الطبيعة بالآلهة والشياطين والمعجزات » . والدين يعلم الكادح والمتألم بالصبر في الدنيا ويمنحه العزاء مع الأمل في الجزاء الأخرى ، وهو نفثة المخلوق المضطهد ، وشعور بالدينيا التي لا قلب لها ، ووسيلة الإخضاع الروحي » . وكثيراً ما رد دماركس « ليس الدين هو الذي يخلق الرجل ، ولكن الرجل هو الذي يخلق الدين » . ومع هذه النظرة للماركسية فلتطرق نحو الدين ، فإن النزعة الدينية لا زالت في الاتحاد السوفيتي تجد طريقها إلى القلوب .

وإذا ما تسكلمنا عن الحرية في الفلسفة الماركسية بإيجاز ، فلا مانع أن نرجع على ماتسميه « الرأسمالية » ديمقراطية . وأول مظهر من مظاهر الديمقراطية الغربية أن عشر السكان من الولايات المتحدة من الزوج لا يجدون لهم مكاناً في المجتمع ، ولا يعرفون لهم حقوقاً . وعشرات المذابح تنشب بين البيض والسود في قلب أمريكا تحت سمع الديمقراطية وبصرها . حتى إن الاستبداد الطبق يحرم على الزوج أن يجلس الزنبي في مقعد الأبيض في الأتوبيس . وقد دخلت فتاة زنجية إحدى الجامعات الأمريكية فطردها الشباب الأبيض ، فرفعت قضية في المحكمة

فحكمت المحكمة لها ونفذت الفتاة الحكم ، فضربوا بالطوب ، وأثروها
بيتها تحت تأثير الضغط والإرهاب العنصرى .

- فأما حرية العقائد فقد برزت مواقف الديمقراطية الغربية السوداء
بمصبها ضد الأم المسلمة ، وضد الشعوب المتحررة ، إذ تأمرت على
خنقها وكبت أنفاسها ، دون مبالاة من ضمير ، أو وازع من إنسانية .
وها هى ذى التكتلات الغربية والأحلاف العسكرية التى تتجمع ،
فتحاول الاقراض على أمتنا العربية ولكنها ستبوء بالفشل وترجع
بالخسران . وإذا كان الجانب الاقتصادى هو الشغل الشاغل للأمم
اليوم ؛ فإن الدكتاتورية الاقتصادية الغربية لم تجعل للديمقراطية الحققة
أى مكان ولا أى احترام . ففى البلاد الغربية ، تنحصر السلطة
الاقتصادية أساساً فى أيدي القاطنين على البنوك والمشروعات الاقتصادية
الكبيرة ، وهؤلاء الأفراد فى إمكانهم أن يستغلوا عشرات الآلاف من
الأفراد . . . وليست غاية أرباب الأعمال تحقيق رفاهية المجتمع ، ولكن
اجتئاد الربح . فإذا ماتمارضت المصلحة العامة مع مصلحتهم الخاصة ،
قدموا الثانية ... وليس لسواد العمال شعور بالمسئولية تجاه أعمالهم .

ومن الجائز جداً أن يقدم أصحاب الأعمال ما يشاءون من إنتاج فى
سبيل مصلحتهم لأى جهة من الجهات ولو كان فيها ضرر للبلاد . وكل
النظم الاقتصادية فى الديمقراطية الغربية قائمة على النظام الطبقي . فكيف

يتأتى لمجتمع هذا حاله أن يدعى صفة الديمقراطية وهو يعجز عن التوفيق بين جانبيه السياسى والاقتصادى ، وفى الوقت نفسه تستند على حرية الاستقلال وعلى نظام طبقي جامد .

إننا تلتفت يئمة وبسرة . فلا نجد حرية مثل حرية الإسلام ، لا حرية الشيوعية ، ولا حرية الديمقراطية . ولذلك سيظل الإسلام هالى الرأس ، خالد الأثر ، عميق الجذور . وستفهمه الشعوب ، كل الشعوب ، وستقترب منه بفطرتها وإدراكها السليم .
إننا فى وعى تفدى عظيم ، وأساس وعينا : ثقافتنا وحضارتنا ، وتراثنا الأصيل العريق . فنحن لسنا غربيين ، ولا شيوعيين . إنما هى كلمة العروبة ووحدها ونصرتها . . . والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

المجتمع الاشتراكي الصحيح

الوضع الاجتماعي الصحيح للأمة : أن يشعر من هو في الدور الأعلى بشعور من هو في الدور الأسفل . حنينه وأنيته . آلامه وآماله . بأسائه ونعمائه .

أما إذا كان بين الساكنين في الطبقة العليا والقاطنين الطبقة السفلى فراغ كبير وبون شاسع ، فإن هذا وضع غير صحيح يجب تعديله وتقويمه .

وأمتنا العربية المسلمة ، مرت عليها عصور طويلة وهي راكضة تحت وضع اجتماعي منحل أهدر كرامتها الروحية ، وقضى على شخصيتها الإنسانية .

وكان من جراء هذه الأوضاع السقيمة البائدة أن تخلف الفلاح المسلم في الأمة العربية عن غيره من فلاحي الأمم المتحضرة . فكم من فلاحين عندنا أكلت الديدان أحشائهم وامتنعت الحشرات دماءهم . بينما أمثاله من فلاحي الأمم المتحضرة يتمتع كل التمتع بحقه كاملاً وكرامته كاملة .

كما كان من جراء الأوضاع السقيمة البائدة أننا نجد اليوم آلافاً من العجزة والمساكين يمدون في البحث عن فئات الطعام

و قليل من الحطام يريدون أن يتبلغوا به ، فإذا نظرت إليهم وجدت
الجسم عارياً إلا من ثوب هزيل ، ووجهاً مغفراً وبصراً زائفاً ، كأن هذه
الفئة من الناس مطرودة من رحمة الأرض ، أو محكوم عليها بالتشرد
بين بني الإنسان .

وأخيراً كان من جراء هذه الأوضاع السقيمة البائدة عمال يشكون
قسوة الحياة وموظفون ألهب الفلاء ظهورهم بسياطله الكاوية ومتسولون
انتشروا في الطرقات العامة ، وكانوا أسوأ صورة لأنصاف الإنسانية
حتى لكانهم أشباح لا أرواح . لقد خيم الإقطاع بيؤسه وأثقاله على
مجتمعاتنا رديحاً من الزمن . ولكننا والحمد لله استطعنا أن نقضى عليه
ونفتته ونمزقه شرمزق .

ومع هذا كله : هل نحن اليوم عبرنا بحر الشقاء ، ووصلنا شاطئ
السعادة ؟ .

الحق أن الجواب : لم نصل بعد إلى بر السلامة . وكنا نود أن
تكون محاولتنا في الوصول إلى وضع اجتماعي صحيح محاولة سباج ماهر
يصل إلى هدفه من أقرب طريق وبأيسر سبيل ، ولكننا لازلنا في
ميدان التجربة وبيننا وبين البر المقصود خطوات وخطوات .

إن في المجتمع المسلم اليوم حرماناً وجشعاً . وبدأ عن المجتمع
الاشتراكي الصحيح ؟ .

إن المجتمع المسلم الأول كان التاجر فيه يشعر بشعور زبائنه ، وكان الصانع رحماً كل الرحمة بكل من يتصل به ، وكان النقي أخاً أكبر عطوفاً على الفقير ، وكان ساكن الكوخ يجد من العواطف الرفيعة والمعاني السامية ما ينتزع الحقد من قلبه فلا يحمل للأثرياء إلا كل تقدير وبر وإخلاص ودعاء . وأى مشاركة بين من في الطابق الأعلى والطابق الأسفل أقوى من هذه المشاركة العمرية يوم أن حج عمر الخليفة ، فكان يصلي بصلاته الناس ، ويلبى بتليته الناس ويتهل باتباله الجميع .
وينما هو كذلك ، إذ قطع تليته واتباله فجأة ، فسأله الناس :
ما باله وما خبره ؟ فقال الفاروق :

« رأيت رجلاً فقيراً يسكن كوخاً صغيراً قد تهدلت ثيابه وزاغت نظراته فخشيت أن لا يقبل الله منى دعاء من شدة مسئوليتي أمام الله ! والله لو أحياني الله إلى قابل ما تركت على ظهرها فقيراً » .

إن الإنسان المحروم إذا لم يجد منك لقمة تملأ بطنه الخاوية وتحرك معدته الخالية . فأسمعه كلمة طيبة تنضد في إنسانيته وتجدد فيه حيويته . ولا يهمننا أن الأمانة العمرية تحققت أولاً ، وإن كنا نعتقد أنه سينفذ ما عزم عليه حرقياً ، وإنما الذي يهمننا دمة الأمير لحال الفقير وشعور الحاكم بشعور المحكوم .

وسيدنا عمر حين لم يرض عن فقر الكوخ كان لا يعجبه بذخ

القصور، ولا ترفها الفاجر ! لأن سياسة الإسلام لا تقر الخمسة ،
ولا التهمة ولا تحب السفينة ولا العريضة ١١ .

قصده مرة شاعر يريد مالا ، فقال :

يا عمر الخير جزيت الجنة
اكس بُذَيَّاتي وأمهته
وكن لنا من الزمان جُنة
أقسم بالله لتفعلنه

ولم تهتز العاطفة العمورية لهذا الشعر مخافة أن يكون قد حمل عليه
تurf شاعري ، أو إطراء هادف ، فسأل عمر الشاعر: فإذا لم أفعل يكون
ماذا ؟ فأجاب الشاعر :

يكون عن حال لتسألنه
يوم تكون الأعطيات عنه
وموقف المسئول بينه
إما إلى نار وإما جنة

عند ذلك اهتزت أعماق عمر ، وأمر غلامه أن يعطى الشاعر
وقال : « أعطه قيصى لذلك اليوم لا اشعره ١١ »

وإذا لا مفر من إيجاد تعاون كامل سليم بين جميع طبقات الأمة ،
تعاون يستل حقد المحروم ويحتلب إنسانية القاتل وورعته .

فأول نتيجة بديهية يجنبها المجتمع من الحرمان كثرة السرقات ،
 وزيادة الاختلاسات ، وملء اليد بالرشاوى ، لأن البطن لغة لا تعرف
 دوى الأفلام ، ولا دقة المسئوليات !! ولذلك وضع الإسلام في حسبانته
 قبل قطع يد السارق أن يوفر له حياة كريمة ، ومعيشة سليمة ؛ حتى إذا
 امتدت يده بعد ذلك يكون قد جرى حيوانيته ، وسفل مع غريزته ،
 فلا مانع أن يشوه بقطع يده ، نكالا من الله ، وميزة له عن أبناء المجتمع
 الشرفاء . . فأما إذا سرق عن حاجة ، وخطف عن مسغبة ، فللإسلام
 أدب آخر فيه حكمة الحكيم ، وإرشاد الرحيم . . .

لقد جاء رجل يشكو إلى عمر أن عماله يسرقون من ماله ، فلما
 حقق الفاروق قضيتهم وجد الرجل يظلمهم حقهم ، ويبخسهم أجرم ،
 فصاح فيه قائلاً : « أيها الرجل : إذا عادوا إلى السرقة قطعت يدك
 أنت !! » .

إن الظلم الإقطاعي ، والاسترقاق الطبقي ، والفوارق البعيدة المدى
 لا يقرها الإسلام ولا يعترف بها ، ويحاربها في غير هواة ولا لين !!
 ولذلك كم فرح الفاهمون لدينهم يوم أن زالت الملكيات المتخمة
 من عندنا وألغيت التفاضل الواسعة ، والاحتكارات المتطرفة في بلادنا !!
 وستكون الفرحة أتم وأكمل :

يوم أن يخفى الجيش الجيش من المتسولين . . .
ويوم أن يجد العامل كفايته وراحته في سرور رغاء .
ويوم أن تقضى على البطالة المنتشرة ، والكساد الكثير . .
ويوم أن نجتد اليأس والثؤم والزاج الأسود ونبعد ذلك عن
المسلمين . .

ويوم تنتج الأرض من الغلة ما يكفيننا فلا نستورد قوتاً غير عربي !!
ويوم نستقل بمصانعنا ، ويكون الحياض الإيجابية حقيقة واقعة عند
العرب جميعاً .

ويوم نكون أمة ذات كيان ، قد خلت من الدخيل ، وشعر من
يسكن في الطابق الأعلى بشعور من يسكن في الدور الأسفل ، من غير
شعور بفرقة ، أو تمييز مميزة !!

وعند ذلك نكون قد قربنا من الوضع الصحيح ، والبناء السليم !!
إن العبود القاسية التي مررنا بها جعلت الشرق خامد القهن ،
ضعيف الشخصية ، يخاف من الحق ويحشاه ، فاقد الثقة ، كثير الشك !!
الشك في كل شيء !! وإنا لنعوذ بالله أن تلتصق بالأمة العربية المسلعة
هذه العوامل الهدامة ، فتكون فريسة للدعوات الطويلة اللسان ،
وضحية لمبادئ الإلثم والزور والبهتان !!

وإذا كنا نحذر اليوم أن نكون ضحية للمبادئ الهدامة ، فقد
وقعنا من قبل فريسة التشريع الباريسي البغيض ! فكانت النتيجة أن

روح أمتنا لم ينسجم مع روح التشريع المألوف ، والقانون المألوف !
إن الأرض غير الأرض ، وإن الشعب غير الشعب ، وإن الوجوه
غير الوجوه ، وإن الطبائع غير الطبائع ، وإن التقاليد غير التقاليد ، وإن
العادات غير العادات ، وإن الظروف الاجتماعية غير الظروف الاجتماعية ،
وإن الملابس التاريخية غير الملابس التاريخية .

.. ثم وإن الديانة غير الديانة .. فكيف ثم كيف تنفع القوانين
الغريبة في أرضنا وأمتنا ؟ ؟

إن الاستعمار أخذ ينخر في عظامنا حتى أفقدنا ذاتيتنا ، وحل
معتقداتنا ، وفقت دساتيرنا ، وجعلنا ننظر إلى الدين كما ننظر إلى تاريخ
دارس ، أو شكل معروض ، أو حقيقة علمية لا روح فيها ولا حياة !!
ولو كان ديننا - كما صورته الاستعمار - لما غضبنا وثرنا .. ولكن
ديننا حقيقة أزلية ثابتة تتجدد مع الشمس كل صباح .

إن ديننا لا يجب أن نأكل الفتات ، ولكن نصنع الطعام ونضعه
على المائدة ، وندعو إليه من نشاء بكرم الشرق ، وسخاء الإسلام ،
وحكمة اليبس الحاذق !!

إن ديننا يجب أن تقف في مركز القيادة بحزم وعزم ، وإن كلفنا
ذلك الثمن الهامض الثقيل !!

ونكرر في ثقة وإطمئنان : أن عندنا رصيداً يغنيننا عن أى مذهب

آخر مستعارة ! سواء أفرانا به الذهب الاستعماري الإبريز ، أو حاولوا
فرضه علينا بالحديد والنار !!

هذا هو ديننا في سفور ووضوح !!

ولكن المدنية الاستعمارية قد غفلت بين ضجيج الآلة وظلام
النفوس وثورة الأحقاد عن سلام الإسلام . ولم يروا فيه إلا دين الحرب
والسلطة .. ولعمري .. لو كانت أوروبا تؤمن بالمدنية الصحيحة ، تخلفت
من غلواء الاستعمار ، وكفت عن جشع الأنانية البهيم !!

أما مدنيّتهم التي تحجب إليهم الاحتلال العسكري ، والاحتلال
الاقتصادي والاحتلال الثقافي ، والاحتلال الاجتماعي ، فهي مدنية بينها
وبين مدنية المسيح آلاف الأميال والأمتار . إن الاستعمار يحملنا دائماً
في ذاكرته وفي حسابه ، وينظر إلينا بالعين القائمة .

إذا نهضنا قاوم نهضتنا ، وإذا تسلحنا أقام الدنيا وأقفلها ، وإذا
وقفنا في وسط الطريق حاول أن يجرنا إليه بضغطة ووعيده ، وإذا رأى
حركة قومية ترصد لها الأحداث ، وتبغ لها المقاتل ، ولا يهدأ باله إلا
بعد القضاء عليها وتمزيق جسد العروبة والإسلام ، وتفريق كلمتهما ،
فإن في التنازع القبيل ، وإن في التفرقة الضعف والموان !!

وبذلك استطاع أن يحمل من الإسلام - على مر الأيام - ديناً
مهضوماً ، ومبادئ معزولة ، وحولاً ضميئاً ، وجانباً مهيئاً . كما استطاع

أن يشل حركة التعليم إلى عهد قريب . فكثير من الدول العربية لا تزال محرومة من جامعة واحدة ، بينما دولة صغيرة كفنلندا في أوربا فيها ثلاث جامعات ، وسكانها لا يتجاوزون الثلاث ملايين !!

وإلى ذلك كله لا يزال متوسط دخل فردنا أقل من مستوى كثير من دول العالم . . . وذلك كله بفضل الاستعمار وأيامه السود . . . فإذا أضفنا إلى ذلك بلبلة الأفكار بسبب الفراعين التي أوجدها : فرعون الإلحاد ، وفرعون الإباحية ، وفرعون الميوعة والخفوة ، علمنا مقدار ما أصابنا من ضربات في الصميم !!

ما أشد حاجتنا إلى عنصر بناء كعنصر « الإخاء » بين الأمم المسلمة و بين الأفراد المسلمين !!

إنى لأعتقد أن إسرائيل لم يشيدها تصريح بانفور ، ولا وعد التوراة ، بقدر ما شيدها وأقامها « إخاء » اليهود ومساندتهم بعضهم لبعض ، والعصاة المكسورة إذا اجتمعت وتلاصق بعضها إلى بعض ، كانت أقوى من العصا الواحدة ولو كانت عديمة الثقل قوة وتماسكا !! وخاتمة المطاف يا أخى . . . لاتأت رجل أضناه الجوع ثم تكلفه أن يقاتل رجلا يمثلنا مفتولا ، ولا تشهر سيكينا في وجه مدفع ، ولا تنصب عقلا خربا من العلم أمام من بدأ فعلم شيئا ، ولا من تعلم شيئا أمام من تعلم أشياء ، وليس من أعد نفسه للسباحة في تيار المحيط ، كمن لم ير

البحر في حياته . . . فلا تمد نفسك من أبناء الإسلام وأنت تجهله !
بل أتعب عقلك وبدنك في تفهمه ! وزن تجاريه وأحكامه ، ثم
اعلم أن المبادئ والمذاهب كلها لو وقفت إزاءه لارتجفت وكانت قزماً
بمخوار عملاق .

جرب وقرأ لتر أنك بالإسلام في قوة لا تغلب ، وحصون لا تقهر .
ولن يخاف الإسلام من خرافة القول ، وإنما هو يأكل الأغوال .
وإن كثيراً من المبادئ نشأ لأنه وجد نفسه في البرية التي لم يعمرها
الفكر الإسلامي وهي لم تعرف الإسلام ، أو لم تعرف منه إلا شيئاً
ضئيلاً . ولو عرفته لآمنت بأن كثيراً من نظرياته كانت عند الإسلام
بداية قد بنى على قواعدها علماً وأحكاماً !!
ولا أزيدك بالإسلام معرفة

كل الفضائل في الإسلام والحسب^(١)

ونحمد الله على كل حال :
فاجتمعنا اليوم في طريقه إلى المجد ، وفي طريقه إلى البناء ،
وفي طريقه إلى التشييد والتميز . . .

(١) فلسفة الزكاة .

مجمعنا اليوم سيقضى على الفقر ، وسيقضى على البطالة ، وسيدعم
الصناعة ، وسيزرع على أحدث طراز ١١

مجمعنا اليوم قضى بالأمس على الملكيات الفاحشة ، ويسمى
اليوم إلى التعاون الاشتراكي ، والمساهمات البناءة ، وتحقيق المساواة مع
التكافؤ المشروع ، والسياسة الإنشائية القويمة . . .

مجمعنا اليوم يرسم أهدافه وغاياته بوضوح . . . وابتدأ الكبير
يرسم للصغير خطته ، والقوى يأخذ بالضعيف ليعطيه عزته ، والسيد
يعرف لأخيه السيد حقوقه وكرامته . .

والله نسأل تمام النعمة ، وصلاح القلوب ، والوصول إلى بر السلامة
من أقرب طريق .

فلسفة الإسلام

في

المال والإنسان

الرأسمالية لا تجعل الإنسان إلا مرتعاً للشهوات ومسرحةً للملذات .
والفلسفة الماركسية لا تجعل الإنسان إلا « رقاً » من الأرقام أو
« آلة » من الآلات .

أما الإسلام فلقد سلسل أشياء الكون وجعلها كلها في قفلة ،
وسلمها للإنسان .

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأَسْبَغَ
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ^(١) » .

السحاب وما يحمل ، والأرض وما تثبت ، والبحر وما يخرج ،
والشمس وما ترسل ، والكواكب وما تضيء ، والفلك وما تجري به .
كل ذلك للإنسان .

« الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج

(١) سورة لقمان .

به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره ،
وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر داثبين ، وسخر لكم
الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار ^(١) .

وشاءت الحكمة الإلهية أن تتم أركان السعادة لبنى الإنسان ،
فدلتهم على عناصر التعاون فيما بينهم ، وجعلت تسخير بعضهم لبعض
شيئاً طبيعياً تجري به الطباع ، وتوافق عليه النفوس .

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورحمة ربك خير مما
يجمعون ^(٢) » .

ولقد دالّ الإسلام الإنسان أيما دلال ، حينما أعلن أنه خليفة الله
في هذه المعمورة الشاسعة ؛ خليفة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ،
وبكل ما عليها من مسئوليات ١١ .

جعله خليفة يعرف قيمته ويعتز بها ، ويحرص عليها ولا يفرط فيها .
« وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ^(٣) » .
« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ^(٤) » .

(١) سورة إبراهيم (٢) سورة الزخرف (٣) سورة البقرة
(٤) سورة الأنعام .

« فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف (١) » .

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح (٢) » .

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض
تمتخون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً (٣) » .

« قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض
فيظفر كيف تعملون (٤) » .

فالإنسان سيد الكون ، وخليفة الله ، ولم يصل الإنسان إلى هذه
المنزلة في أى دين من الأديان ، ولا دعوة من الدعوات ! !

وهذا الاستخلاف بمعنى التمكن والتسخير ، والتسلط على مافي
الكون من أشياء لا بد له من ثمن يقدمه الإنسان حتى يستحق هذه
المنزلة بمجدارة ، وينوق لها لذة وطعماً ! !

فن أقام الصلاة وآتى الزكاة ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ،
استحق الخلافة ، واستحق الحياة ، وكان جديراً بالثواب والنعيم . .

« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ،
ونجعلهم الوارثين (٥) » .

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في

(١ ، ٢) سورة الأعراف (٣ ، ٤) سورة الأعراف .

(٥) سورة القصص .

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنهم لم دينهم الذى ارتضى .
لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً^(١) .

فالسير على السنن القويم شرط الاستخلاف والسيادة ، وحياة
العزة الشاغحة ، والكرامة الكريمة ..

« وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون^(٢) » .

ولقد مكن الله سبحانه فعلا لمن أطاعوه فى الأرض ، فرفع من

شأنهم وجمع لهم أمرهم ، وبسط لهم خيرهم ، وحجز عنهم كثيراً من
الشُرور والآثام .

استمع إلى القرآن يتحدث عن ذى القرنين :

« إنا مكنا له فى الأرض وأتينا من كل شيء سبباً^(٣) » .

واستمع إلى القرآن يتحدث عن قوم يونس لما آمنوا :

« فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا^(٤) » .

كشفنا عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ومتنهم إلى حين^(٥) » .

وكل إنسان يسير على العطاية ، ويسلك طريق الخير ، يحس بأنه

موصول بقوة عليا ، لها جنود كثيرون ، ولها أمداد واسعة . « وما يعلم

جنود ربك إلا هو » بل يشعر بأن قوته دونها كثير من القوى .. وذلك

(١) سورة النور (٢) سورة الأنبياء (٣) سورة الكهف

(٤) سورة يونس .

هو الإمداد الرباني له ، والشعور بالسيادة التي منحها الله له ، والإحساس بالتمكين الذي جعله الله من صفاته وتمت أمره .

فالإنسان خلق أداة لعبان الكون ، ومثلنا لقراغ الحياة ، وتجارباً لعظمة الله ، وأثراً من آثار قدرة الله . . . تبرز فيه اللوايح التي لاحصر لها إذا اتبع وازدجر ، وارعوى وانتهى ، وقفه وتعلم ، ورشد وتمسك . .

« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر^(١) » .

فأما النافرون من الهدى المستقيم ، والصلوة الربانية ، فقد عريت شخصياتهم من شرف الاستخلاف ، كما تجردت ذاتهم من صفات السيادة ! ! ومن وراء هذا حبوط العمل في الدنيا والآخرة .

وإذا كان الإنسان خليفة الله ، كان له أن ينتزع بجميع مافي هذه الحياة ، وقلنا : بالمنفعة . لأن الله عز وجل اختص بملك الأصل في المال سواء كان عقاراً أو منقولاً . . .

وأى منطق بسيط يحكم بأن من خلق شيئاً ملكه ، والله سبحانه خالق كل شيء ، « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء . فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل^(٢) » .

(١) سورة الحج (٢) سورة الأنعام .

« والله ملك السموات والأرض ^(١) » .

فإنه سبحانه أشاع المنفعة لجميع عباده ، تنقل إليهم بالأصالة أو غيرها ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، مادامت عن حل وطريق مشروع .

وإذا أقررنا هذا المبدأ مبدأ ملكية الانتفاع ، ومبدأ « أنت وما ملكت يدك لله » وصلنا إلى نتيجة في صالح الإنسانية ، وفي خدمة البشرية .

« المال مال الله . والإنسان خليفة عليه ، فيجب أن يتصرف بما يريد السيد المالك الأصلي ، ويجب أن يتقيد بمحدود الوكالة ولا يتعدها »
« آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ^(٢) » .

« فمن شحت نفسه بالمال هلك ، ومن طمع أكثر من حقه هلك ، ومن أمسك حقوق الناس لديه هلك » .

« ولا يحسن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، هو خيراً لهم بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، والله ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير ^(٣) » .

(١) سورة آل عمران (٢) سورة الحديد .

(٣) سورة آل عمران

وإذا ما ذكر نص قرآني ملكية البشر للأشياء ، فهي ملكية انتفاع لا غير . وهي نسبة مجازية لحسب ١١ .

ولقد أباح الإسلام لك بل أوجب عليك استغلال المال واستثماره كما أوجب عليك الكشف عن المناجم والمعادن ، والتنقيب والبحث ، ووهبك العقل للفكر ، والدكاء للمدبر !! لتتصرف ونسى ، وتكدهح ونجدة .

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون^(١) » .

فن شروط الوكالة ، أو الاستخلاف : أن تجمع المال وتبذله وتستثمره ، ولا يصح لك أن تدخره ، كما لا يباح لك أن تبعثره ذات اليمين وذات اليسار . فهو عارية تنتقل منك إلى غيرك .

وفي حلالها الحساب ، وفي حرامها المقاب .

« إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً » . . « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط^(٢) » .

(١) سورة التوبة (٢) سورة الإسراء .

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً^(١) » .

فلا اعتدال في المطعم والمشرب ، لك والذريتك ؛ هو حقك في هذه الحياة ، والتوسط هو شأنك على هذه الأرض !

« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلموا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين^(٢) » .

فإذا ملكك المال فلا تعتقد أنك ملكته ملكاً أبدياً ؛ ولو كان كذلك لما فارقه . . . ولكننا نلاحظ أنه ملك لأوقات محدودة ، وأنفاس معدودة . . . وفي نفس الوقت ، هناك شركاء لك بنسب معلومة في هذا المال ؛ إخوانك الفقراء ، أحيائك المساكين ؛ شركائك وأوليائك ، لهم مثل مالك من حقبة المال ، وإن كان الاختلاف في النسبة والتقدير . . .

« وفي أموالهم حق للسائل والمحروم^(٣) » .

وفي القرآن ما يزيد عن المحسين آية في الحث على الزكاة ، وجعلها فريضة مشروعة ، وشعيرة مفروضة .

ولذلك طالبك الإسلام أن تعطى الزكاة على أنها ملك وحق للفقير . . . لاهبة موهوبة ، ولا منحة ممنوحة . . . ! ! !

(١) سورة الفرقان (٢) سورة الأعراف (٣) سورة النازيات

فإذا زاد المال بعد الزكاة ، وبعد حاجتك أنت . . .
فقد حدد الإسلام موقفك في هذه الحال . . . دعاك إلى الإففاق
والبذل والتضحية .

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال
على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفى الرقاب ^(١) » .

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع
سنابل في كل سنبله مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذى
لم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . . ومثل الذين
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة
أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلت ، والله بما
تعملون بصير ^(٢) » .

ويتعمق الإسلام في دعوتك للإففاق والبذل ، فيخبرك أن الله
سيبخره قد اشترى نفس المؤمن وأودعها خير منزلة عنده ، ووهبها أجل
مكانة لديه .

(٢٠١٠) سورة البقرة .

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة^(١) »
 ويستطرد بك القرآن من إنفاق واجب إلى إنفاق مندوب ، ليعلمك
 أنك أمام دعوة إنسانية ، لا تميز لك أن تشبع وغيرك جوعان ، وأن
 تلبس وغيرك عريان ، وأن تنام على ماشئت وغيرك لا يجد إلا الأرضفة
 والمليدان !!

« ويسألونك : ماذا ينفقون ؟؟ قل العفو^(٢) » .
 فالعفو هنا مازاد عن حاجتك مطما ومشرّباً وملبساً ومسكناً ،
 ولا مانع أن تدخر القليل لقسوة الزمان ، ونوائب الأيام !!
 وإذا كان الإنفاق الواجب قد حددت معاملة ، فلم يحدد للإنفاق
 المندوب حدود ، وتركه القرآن تحت هذه الكلمة الجميلة العذبة
 « العفو » !! ليكون الإنفاق بالسباحة والطلاقة والبشاشة ، بعيداً عن
 الامتنان والحساب « ولا تمنن تستكثر^(٣) » .

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، والله غني
 حلیم . يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والأذى^(٤) » .
 وهل يملك البن من لا يملك المال . . . ؟؟
 وعلى قدر الفقراء والبؤساء تكون مسئولية الأغنياء . . . فجازلك .

(١) سورة التوبة .. (٢) سورة البقرة . (٣) سورة المذثر .
 (٤) سورة البقرة .

وجار جارك ، وقريبك وقريب قريك ، وكل من ربطتك به صلة الإنسانية ، أنت مسئول عنه .

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ، وبذى القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ^(١) » .

وبذلك لن نجد تكافلاً اجتماعياً ، وتربطاً ودياً ، واعترافاً بحقوق المواطنة ، وعطفاً وإيثاراً أكثر من الإسلام . . .

إن الإسلام ينظر إلى المسلم على أنه إنسان ممتاز ، هو سيد ، وهو خليفة ، وهو المعمر لهذه الأرض ، وهو المدبر لما فيها من أشياء . . . ولكن لا يصح أن يحتكر ولا يستغل ولا يخذل ولا يفسد ولا يجمع ما ليس له . .

إن الإسلام يحرم استغلال النفوذ والرشوة ، والمدايا المصحوبة بالأغراض :

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ^(٢) » .
فهل نجد إنسانية مثل إنسانية الإسلام . .

(١) سورة النساء . (٢) سورة البقرة .

وهل نجد علاجاً للنفوس مثل علاج الإسلام .
وهل نجد قضاء على الفقر ومحاربة له مثلما نجد في التشريع
الإسلامي .

وهل نجد مواساة وتكافلاً اجتماعياً مثلما نجد في الإسلام .
وهل نجد إنساناً نال شرفاً واحتل مكانة أكثر مما نال واستحق
في الإسلام ؟؟؟
اللهم لا : اللهم لا !!

خِصَائِنَا

أخي العربي في الجمهورية العربية المتحدة ، وفي جميع أرض
العروبة :

هذا هو المنهاج الاشتراكي السليم ، كما أراده دينك العظيم .
فلا إقطاع ولا إعانات ؛ ولا عسر ولا إرهاق .

وإذا كان الشعب العربي في الجمهورية العربية المتحدة ، يتمتع
اليوم بزوال الإقطاع إلى غير رجعة ، ويسير خطوات سريعة إلى
النهضة العمرانية الشاملة ؛ فإن زوال الإقطاع والتقارب بين الطبقات
سيعم إن اليوم وإن غدا ، جميع الشعوب العربية في أوطان العروبة .
إن العهد عهد الشعوب لا عهد الإقطاع ؛ وإن الوعي قد دخل كل
عقل ، وسيطر على كل شعور . وإن الأمة العربية المتحررة قد نذرت دمها
ونفسها وما تملك يداها ؛ لإحياء حقوقها ، والحفاظ على كياناتها وسيادتها .
ولن يرضخ أى شعب عربى بعد اليوم لميزانيات « القصور الملكية »
وعر بدة « الأمراء » وتخممة « الشعراء والمداحين » .

إننا شعب متدين بطبعه ، نأثر بوضعه ، قوى في عزيمته . وإذا
وصف الشعب العربى بأنه بسيط ؛ فليس معنى بساطته أن يُغَرَّرَ به .

وإذا وصف بأنه طيب ، فليس معنى « الطيبة » أن يأكل طيباته
« أعوان الاستعمار » ويترك الشعب عائشاً على قشر البطيخ .

أخى العربى فى الجزيرة العربية كلها ، أخى العربى فى مصر
وسورية ، أخى العربى فى الأردن والعراق ولبنان ، أخى العربى فى
الجزائر ومراكش وتونس ، أخى العربى فى اليمن والبحرين وعدن
والكويت !! أخى المسلم فى كل مكان ! .

لقد آن لنا أن نتجاوب مع ديننا الحنيف ، فنحارب الإقطاع بكل
صوره ، ونحارب الرأسمالية بشتى ألوانها ، ونحارب الشيوعية بكافة
طرقها . . .

آن لنا أن نعرف ديننا الواضح العظيم ، من غير غبار ولا قشور .
نعرف الجوهر ، ونفوض فى الأعماق ، وتتناهى مع عباراته الطاهرة .
آن لنا أن نتصالح على بساطه ، وتلاقى على أضوائه . .
آن لنا أن نفتح أعيننا للاستعمار ودسائسه ومكائده ؛ فإنه يريد
التقضاء على ديننا ، وحرقتنا ، وأوطاننا . .

ثم آن لنا :

أن نفتح الأذرع والقلوب ، لنضم فى حنان ورفق ، وعزم وقوة ،
وليدنا الجديد السعيد « الجمهورية العربية المتحدة » .

ولعلك تسأل : ما علاقة هذا المولود بكتابنا « المنهاج الاشتراكي » ؟

فأعلم يا سيدى أن التفاعل القوى الحى الذى جعلنى أخرج لك هذه الصفحات البسيطة الثائرة ، هو نفس التفاعل القوى الحى الذى جعل الشعبين العربيين فى مصر وسوريا يعملان على الوحدة ، ويكتلان كل الجهود لإكمالها . . . وهو نفس التفاعل القوى الحى الذى سيجعل بقية الشعوب العربية تسلط الأنوار الحمراء المحرقة على كل من يقف عقبة فى سبيل هذه الوحدة ، سواء كان من سكان القصور ، أو كان من أرباب الإقطاع والصناعات والمتاع . . . وكان تفاعلنا قوياً حياً ، لأنه نابع من ضميرنا ، من ديننا ، من عروبنا ، من بيتنا ، من ظروفنا . . . من كل ما يتصل بنا . . .

ولا أحب أن أختم الكتاب قبل أن أقدم إليك نصوصاً قوية لعلماء أجلاء يشهد العالم الإسلامى بفضلهم . . . وهذه النصوص على اتصال مباشر بموضوعنا ؛ قدمتها لتسكون مسك الختام كما يقال .
قال ابن حزم فى كتاب المحلى :

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بقراءتهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ، فيقام لهم بما يأتون من القوت الذى لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يمكنهم من المطر والصيف ، وعيون المارة ^(١) » .

ولابن حزم رأى خطير في الأرض ، فيقول :

« ولا يحوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها
أو المأرسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء قل أو كثير ، جاز استئجار
ذلك البناء وتكون الأرض تبعاً لذلك البناء غير داخلة في الإجارة
أصلاً ، ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه :

(١) إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه ، وبذره وحيوانه .

(٢) وإما أن يبيع لغيره زرعها ولا يأخذ منها شيئاً .

(٣) وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وأعوانه وحيوانه
وآلته بجزء ، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج مسمى : إما النصف ،
وإما الثلث مثلاً ، ويكون الباقي للزارع^(١) .

وقال الشاطبي في كتابه « الموافقات » :

« إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا لصالح الناس ، وحيثما وجدت
المصلحة ، قم شرع الله » .

* * *

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

المراجع

- القرآن الكريم
الكتب الصحاح في السنة والحديث
الإنجيل
الإسلام في القرن العشرين - للأستاذ العقاد
» » - الشيوعية والإنسانية -
» » - عبقرية عمر -
عمر بن الخطاب - للأستاذ علي الطنطاوي
أبو بكر الصديق - » . » .
تهذيب تاريخ ابن عساكر
الخراج - لأبي يوسف
حلية الأولياء - لأبي نعيم
طبقات ابن سعد
الرياض النضرة في مناقب العشرة - للمحب الطبري
ديوان شوقي ج ١ .
المال والحكم في الإسلام - للمرحوم عبد القادر عوده

الملكية في الإسلام - لأبي النصر الحسيف
 حقوق الإنسان - للدكتور علي عبد الواحد وافي
 عيون الأخبار - لابن قتيبة
 مرآج الملوك - للطرطوشي
 شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد
 الأموال - لأبي عبيد
 لمراج - لابن آدم
 الأحكام السلطانية - للماوردي
 الإسلام والأوضاع الاقتصادية - للأستاذ الغزالي
 » » من هنا نعلم
 » » الاستعمار أحقاد وأطماع
 » » التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام
 » » الإسلام والمناهج الاشتراكية - للأستاذ
 » » الإسلام المفترى عليه
 » » جلد حياتك
 » » عقيدة المسلم
 » » الإسلام والاستبداد السياسي
 الدستور السوفيتي - للأستاذ فؤاد محمد شبل
 يوم الإسلام - للدكتور أحمد أمين

قيض الخاطر ج ١ للدكتور أحمد أمين

الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية - للأستاذ البهي الخولي

تذكرة الدعاة » » »

عمر بن عبد العزيز - للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل

اشتراكية الإسلام - للأستاذ أحمد محمد رضوان

الاشتراكية في الإسلام - للسيد جمال الدين الأفغاني

الاشتراكية والدين - للسيد محمد رشيد رضا

المبادئ الاشتراكية في الإسلام - للأمير شكيب أرسلان

محمد المثل السكامل - للأستاذ محمد أحمد جاد المولى

أبو ذر الغفاري - للأستاذ عبد الحميد جوده السحار

ديوان حافظ إبراهيم

الإسلام دين خالد - للأستاذ محمد فريد وجدي

المذاهب الاجتماعية الحديثة - للأستاذ محمد عبد الله عنان

تاريخ الجمعيات السرية » » » »

الشيوعية على حقيقتها - للأستاذ عمر الاسكندري

التكافل الاجتماعي في الإسلام - للأستاذ حافظ عبد المقصود مصطفى

وحى القلم ج ١ للمرحوم مصطفى صادق الرافعي

هذا هو الإسلام - للأستاذ الهاوي

مستقبل الإسلام - » »

في ظلال الإسلام - للأستاذة : محمود النواوي وفرج العقدة

وعبد المنعم خفاجي

القضايا الكبرى - للأستاذ عبد المتعال الصميدى

تاريخ التشريع الإسلامى - للأستاذ محمد الخضرى

السياسة الشرعية - للأستاذ عبد الوهاب خلاف

مع المفسرين والكتاب - للأستاذ أحمد محمد جمال

فلسفة الزكاة عند المسلمين - للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل

في هذا الكتاب

صفحة

٣	مقدمة
٧	تمهيد
١٩	الإسلام كلمة الله
٤١	اشتراكية الإسلام
٥٨	سيد الاشتراكيين
٥٥	بناء الاشتراكية في جف الإسلام ونحاه
٦٤	(١) أبو بكر
٧١	(٢) عمر بن الخطاب
٨١	(٣) أبو ذر
٨٩	(٤) علي بن أبي طالب
٩٠	(٥) عمر بن عبد العزيز
٩٤	التوازن الاقتصادي في الإسلام
١٢٤	روحانية وإشراق
١٣٠	الإحساس الخلق والتكافل الاجتماعي
١٣٨	الشريعة العالمية الناضجة
١٥٠	حقوق الإنسان (١) المساواة
١٦١	» » (٢) الحرية
١٧٤	المجتمع الاشتراكي الصحيح
١٨٥	فلسفة الإسلام في المال والإنسان
١٩٧	خاتمة
٢٠١	المراجع

التمن ١٥